成唯識論述記

卷八

四

一

成唯識論疏卷第八　　翻譯沙門基撰

論如是四緣至十五處立　述曰就答緣中有二上來已弁四種能生分別緣已自下傍乘弁緣依處建立十因此中有三第一總標如是四緣依十五處等顯前四緣依十五處說為十因開起下文第二正答第三總結傍論已了應弁正論此即初也顯四緣攝法盡義別更立十下答中有四第一明後十五處立其十因二弁十因与二因相攝三明四緣依處建立与十因二因相攝四明因緣依處等得果多少又解今此標宗言四緣義別依十五處立為十因自下釋中初依十五處立為十因次明四緣依何處立等後弁得果其十因二因相攝但是因明十因傍義故非別門　論一語依處至所起語性　述曰出依處體言依處者非是語与因別體語即依處是持業釋下皆如是与因一體然依者於義俱第七轉

聲即於語躰上立隨説等因義也如大論第五卅八顯揚十八
對法第四中還俱弁此因然大論卅八但有三種十因及五果躰
无依處攝對法唯有十因之名亦非周悉顯揚十八初有十因後
弁因依處大論第五弁因依處不別明因卅八及顯揚云隨一切法
名為先故想想為先故説是彼諸法隨説因彼論文勢似取詮一
切法之名想語三法為因躰然今此文正解彼意但取法及名想三
法所起語是此因躰所以者何但言依語依處立此因　故唯
語為自性不尓即應言依名想語依處立此因也此中即以諸法
為果以名想言説為所依因言説正是詮諸法因也言説是語性
語性惣言即通三性語業為躰唯佛是善餘皆无記然有表示
故語可言善惡然實二性名雖即語之差別无表示故不如其語語
是業性除佛以外名皆无記或可大乘離聲无躰故名即通三性

成唯識論述記卷第八

但以三相及得倒難同所依故不可言三相是共有因不同於名大乘共有因義皆通故　論即依此處立隨說因　述曰此顯說因依語依立不是異體依體立義也　論謂依此語說諸義故　述曰此釋依語立說因義謂詮一切法起名想取其相狀方有言說起即依此語隨見聞覺知後或隨彼所見等事

說諸義故依語立因　論此即能說為所說因　述曰此釋曰義對何為因即此能說之語為所說一切法因古師云所說一切法是此因體者不然若尒即以言說為果故其見聞等知九十三及對法第一攝要等會言隨者是隨逐義即隨所見聞等事起語言說大論等並同此文然有漏無記隨說因果通一切有為无為有漏无漏法是持業義以无記即因故若以无記為果詮无記

事之言說說与无記爲因即依士釋若前解因唯有漏无記後解即
通有漏无漏三性所攝其染淨此因准此可解　論有論說此至
隨起說故　述曰此會相違是名想見者集論中說由如名等
是彼釋文此因名想見三法以爲自體謂想見二法如能詮名字
而取境相及与執者想能取相執著由見如名字起取相執著已
隨起說故即以三法爲因所生之言說是其果也即依兩家論不同
者立法不過三件初法名想次語後所說義若依大論取後二
件能說因果若依對法取前一件生起因果此說其果也
論若依彼說至是語依處　述曰若依彼文因性是三法三法
与語爲依處名語依處語之依處亦依士釋若依此解即顯此名
想見因是語之依處三法爲因體故問何以二論相違答二論意
別論雖无會今意釋言若大論等以一切法爲果以說爲因約所

詮是能詮之果即能所二詮解因果對法无著以生起爲因果即依名想見起言說故亦不相違各據一義故對法云隨說能作隨說者語也隨說之能作者名想見也又大論約貫通諸法詮境以說爲因對法唯依滌今相生以說爲果不相違也　論二領受依處至能所受性　述曰觀者對也待者藉也即是此因通能所受然所假藉能所受方　是餘非然有人云唯三受爲體者不然亦待食等而求噉等即以所待食爲欲因若待情欲方求飲食即以受爲食因然　領受處通能所受不可言欲欲不遍故非受性故即觀於此隨是能所受領彼所能受果或生住成得此所待与所生等爲因也然大論等皆言待此若求若取即所待受爲所求等因卅八等云觀待是故有往來以是爲因故有往來業未必以受爲因所待非受故又此論云通所受故然此所待若能所受皆此因攝有以能

受為因能受為果如待苦為樂有以能受為因所受為果有以所受
為因所受為果有以所受為因能受為果四句別也所領受法為名
領受故今於能受唯取受數一常遍諸心二五受分位別別境等
法不常遍諸心作意等四无五分位故觸雖有尒然於所受非領
屬已不如於受所以不取其所受中通一切法但除自種子因緣之
法此因疎故唯疎相待方是此因如種望牙內種望現皆非此因
不尒者下應言得等流果以不得故唯疎相待者得即親所待皆
是引發牽引等攝問何故說因緣是三牽引生起攝故亦是定異等
攝說觀待因是觀待復是牽引等攝竟有何失荅曰不然以名遠
故名觀待者即要非親定異等因名相遠故又解若親相待亦是
此因下此果中但據疎遠不言親者故不說得等流果等也此解

為勝又觧觀待情欲是觀觀義要境待情情待境方是即能所受性以種望牙非情所能觀待故非此因問若尒何故言是為因故有往來業若亦是内法情所待故因緣牙等法非情所待情所待時非因緣故前說正義既所受中以所待為因牙待於種亦可此曰且无記之因若无記即因唯有漏无記性果通漏无漏三性等法若果是无記与无記為因即因通三性漏无漏果唯无記餘諸等皆准此知　論即依此處立觀待因　述曰此顯依處依之立因　論謂觀待此至觀待因　述曰大論等意势与此同此顯觀待因果於四處轉但除親因緣　論三習氣依處至遠自果故　述曰為內外種未成熟位謂有漏无漏種子內外種子一切未為善友力等所潤貪愛等所潤水土等所潤皆名習氣依以未為潤時但能牽引遠自果故不問同異性相稱故名

為自果且淨因中与能證涅槃清淨之法爲遠因勿見大論等
言此因證得涅槃爲清淨因便言此果是无爲法无爲非遠非
因生故論不說得離繫果故今此因親此三性之因果隨因性
因緣親生增上生故能引等流增上果故或染因中与果異性
謂異熟因果唯无記因通善惡也若无記即因果唯无記若无
漏即因果唯无漏善不善即因果通三性若无記之因因通三
性果唯无記如理應思大論等同　論有潤種子依處至近

曰果故　述曰即前種子爲善友等力潤已去名有潤依以
能生起近果如淨因与近菩提爲因緣者是此中但与前所潤未
潤別更无別體果性等並同前大論等亦同　論五无間滅
依處至等无間緣　述曰即心心所法之等无間緣以心心所

法為果也此緣如前弁曰隨何性果通三性各唯自識唯以心心
所為體故　論六境界依處至所緣緣　述曰體通一切法果
唯心心所有漏无漏等並通因果若以未來為因果非現在非因前
而果後者今亦不然相分現在義似未來无實未來故所緣緣无
不有果此卅八說此等无間緣及所緣緣唯望一切心心所故
論七根依處至所依六根　述曰體是六根即通八識五根為
體果唯是心心所此前三果果性皆同因唯可知然无間緣謂現
在時為緣非在過去過去无故而現在有力能用開導法令未來生
故入過去時其用方顯果現前故處所竝故　論八作用依處至
餘助現緣　述曰謂於所作業作具之作用如斤斧有斫伐等用
即除種子餘助現緣者謂除內外種生現種生種現生種及親
助緣餘一切法疎助緣皆是　論九士用依處至餘作現緣

述曰謂於所作業能作者之作用即取前所除中正作之士用親
助緣者其界寬狹同前作用作用士用必同所作故不取親者非
因緣故此二果通漏无漏三性因亦尔然此二及前五无記即因
除无間緣及根依處餘依處果通漏无漏彼二果雖有漏有漏
二因是无記故不生无漏也此隨順小乘依六識作法若七八識有
漏无間緣无記即因果通无漏七有漏根六无漏故与无記為因
除无間緣及根餘因通漏无漏三性此依六識為論若依第七
識无漏无間有漏可生无記之因其无間緣因亦通无漏根中
應分別色根意根各有異故然此中士用作用唯約有情士夫
用等說故下言唯得士用果不言得離繫等果故今亦通取非
但內有情也然作用士用皆第三轉聲梵云羯剌拏是作具作
用羯剌多是士夫作用故二別也然大論卅八說唯除種子所餘

諸緣名攝受故此乃助成攝受故除因緣如眼識生以眼根及種爲士
用餘以等无間緣所緣緣等爲作用依根稍親故此約法爲士用

說若假人爲士用非於法唯此應知人望穀牙人爲士用地水等
爲作用作用踈於人功故若依瑜伽卅八无記因中於法有士用以
地水等爲士用日及鋤治爲作用　論十真實見依處至能
助引證　述曰謂一切无漏見与一切无爲有爲法爲因除見
因緣自熏成種以外望餘皆是此因以因緣引發是引發因中
攝於无漏有爲俱生法能助令同所作或令增長故於後有爲无
漏能引前引後法也能證即与无爲爲因也此顯勝果
論總依此六至辨无漏故　述曰前六依處是攝受因辨以前
五依處所攝受故成辨三界有漏諸法若六合處所攝受辨无

漏法即第六依不通有漏也助成因緣名為攝受故除因緣觀
能生法故對法言如日水糞等望穀生等除自種所生然增彼
力名攝受因然隨所應有五有六非諸有漏皆具五等心心所生
皆具五依非心心所即便无故此中前五通无記因後一非也隨其
所應三性應思　論十一隨順依處至无為法故　述曰謂三
性法通无漏也現種諸行能隨順同類勝品諸法同類言簡
異類為因唯望自性然勝品言簡自同類与下品為因大論第五
等云无記与善染為因謂本識中各自種然望現行亦性同也即
与涅槃亦為因也同大論等現行引種種引現現引現種引種皆
是此因此以性論之則狹以界論之則寬隨其所應顯揚等論亦依界
法与三界无漏為因色界与色界无色界无漏法為因无色与无色
及无漏為因无漏与无漏為因不言与下法為因也果望自類其

性必同界類有異　論十二差別功能依處至自乘果故
述曰此唯自性望他性唯相稱謂善業定引人天第八識非惡
趣以相稱故非別性不相稱為因謂自界法与自界為因自界
中自性与自性為因自性中色与色為因色中內与內為因內中
長養与長養為因如是等及自乘種子望自乘有為无為果各
亦即淨因也以果論之則狹以性論之則寬其大論等因果易故
不說謂於有為因能起果若於无為因能證彼果差別勢力自性
相稱名之不共他故名異也　論十三和合依處至一事業故
述曰以前六因為性不取言說以疎遠故言說与法不相和合勢
疎遠故不取為性因既即前其果亦亦於生等果約一事業也因
通漏无漏一唯於前　論十四障㝵依處至生等事故

述曰此相違不相違中因通[illegible]无漏果亦尔今有為无漏不生无為不顯故然領要及此後三因皆同瑜伽第五言於生住等果不言餘者餘因狹故此四寬故然大論顯揚但有後三有於生等之一果言觀待中无此中觀待寬彼論唯望情欲作法其性狹故卌八唯依於生以明障导據勝顯故六相違中唯此勝故亦不違也此中无記染善皆准應知大乘識相雖不待因相違因与後後法為生因与前前法相違名相違因非与前法識為因也　論如是十因至方便因攝　述曰自下第二十因二因相攝於中有二初摽舉十因所攝列二因名第二引二文證會中有二師別解初師中初引菩薩地後引有尋等地文引菩薩地中有三一引文二正釋三孟理此引文證能生因親方便因疏初解与古來大異第二大同　論此說牽引至名生起種　述曰下正解之初解能生後解方便言菩薩

地說牽引因六因之中諸因緣種皆名生起及牽引因牽引因除業習氣及外无記因生起因中亦尔亦除業等彼非因緣故問曰何以得知生起因中有業種也論文二處皆言此因是能生[illegible]不說有增上緣故答此謂不尔今亦有文謂大論第十彼問若諸支相望无因緣者何故說言依因緣立十二支也答依增上緣所攝牽引生起引發三因說非有因緣故知此生起之中亦有非因緣種也又理准若未閏種既有業亦在牽引中何故已閏業種非生起因也又菩薩地等誰謂彼言生起因是此因也如此文是其引發因取種引自種種引現行為因緣者除現引種及引現行異性種及涅槃等彼非因緣故定異因亦尔唯取為因緣者除引自乘及異熟增上等流果或亦取引發中現能熏種為因緣者亦是引發等亦能生因攝下有二釋故其同事不相違攝前[illegible]為自體故即是合六因中諸因緣

種未圓已前亦未成熟皆名牽引種遠牽自果故即牽引因全四
因少分除生起因故若被圓已去皆名已熟即生起因全四因少分除
牽引因是此生起種因近能生起果故何以知者　論彼六因中至
二位中故　述曰六因之中皆有因緣能生所攝此二種子既
是因緣故六因中有因緣者皆此所攝若不爾者即攝因緣不
遍盡故聞既爾現行熏成種亦因緣攝何故此中不攝亦非盡理
故　論雖有現起至此略不說　述曰此聞不然除牽引生起二
因以此二因唯種子故如前六因中引[illegible]等四因內現行能生種為[illegible]
緣者以多聞斷非如[illegible]子性恒相續故此菩薩地略而不說此能不
盡理攝一義為言又解　論或親辦果至穀麥等種　述曰即此
現行親辦果故亦名為種生起種攝近生果故何以現行亦名種

者此中有例如假說現行穀麦等種彼既然此亦尔此六因中何
因所攝餘四因攝上來已解能生因攝訖自下明所餘因方便因攝
論所餘因謂至方便因攝　述曰謂第二言說第三觀待第五攝受
第九相違全及前六因中非因緣法皆是前說未閏生位已閏熟位
二因種餘即說此四全六少分為方便因此方便因亦有等无間
所緣緣二種今就一總言但是增上緣非无少別至下當知上来
已出二因驗數相攝下出於理　論非此二種至有因緣種故
述曰非此菩薩地所說牽引生起二種種子唯屬彼十因中牽引
生起二因全所以者何此二之中有非因緣攝盡便寬能生是因
緣故餘引發等四因中有因緣種故若唯攝二不攝便狹
論非唯彼八至非因緣種故　述曰非唯除生起牽引外彼八
因全皆名所餘因所以者何四中有因緣攝盡便寬以方便因

非因緣故彼生起摯列二因中亦有非因緣種謂業種等若唯八因名之所餘不攝便狹彼有非因緣方便不攝故菩薩地文不是盡理故於此中皆如我說次會第五尋伺地文

論有尋等地至方便攝　述曰於中有三一牒文二正解三立理此牒彼論文有尋等者等有伺等次下正解　論此文意說至自類果故　述曰能生因是因緣故如前所說六因中若現若種已潤未潤但手為因緣者是名生起因皆能生歸若現若種閏未閏時皆能生起自類果故自類果故言顯是因緣種及現行爾非因緣種及現者　論此所餘因皆方便攝　述曰方便疏故此六因中因緣種除及餘四因全皆名方便因疏體同故何以知之　論非此生起至有因緣故　述曰下立

理也非此尋伺文生起准屬十因中第四生起因若唯一生起因者生起中非因緣法攝盡便寬又即彼牽引等五因中若現若種有因緣故不攝便狹

論非唯彼九至有非因緣故

述曰非除生起因外彼九因名所餘因若唯取九九中亦有因緣方便疎故攝九盡便寬生起之中有非因緣故方便攝便不盡亦太狹若因緣唯攝生起即攝增上業種太寬若不攝餘五因五因不盡太狹若方便定攝九因即五因中有因緣者亦方便攝是太寬失不攝生起業種是太狹失故知文勢如我所解此中影略但以攝不盡太狹爲解而影取寬上皆准知問何以菩薩地因緣分二能生因亦名牽引種雖有二名猶攝現行因緣不盡有尋伺地一生起因即攝現種俱盡若約聞未聞唯約種論故須分二能起於果雖是因緣不分聞与未聞故尋伺地唯一生起亦无違然

此第一師弁說　論或菩薩地至即彼餘八　述曰第二師中釋
二文為二科一一中又二初正解後釋難此初也菩薩地所說二
種種子即十因中彼牽引生起二因如名所攝所餘諸因即十因中
餘八所攝下自釋難　論雖二因內至勝顯故偏說　述曰牽引
生起二因之內雖復亦有非能生因以業種等非能生故此二因中
因緣種子一類辨體二受果无盡勝故偏說是能生因不說增上
業種所攝　論雖餘因內至多[illegible]故偏說　述曰雖八因內四因中
有非方便因謂因緣種等以四因全四少分中增上多故論乃偏說是
方便因即前能生隱增上者後方便因隱因緣者假不明故為不盡
理也　論有尋等地至即彼餘九　述曰下文亦二准前應知
彼說生起因即十因中第四生起因攝餘因之言餘九因也所以
尓者　論[illegible]生起中至觀顯故偏說　述曰下釋難去生起之

因雖有業種等非因緣攝已對牽引因已闡故是近得果疏自因中名言種子与果同性以是親故顯偏說之略牽引因及自因中業種不說偏說生起因中名言種子是能生以因已闡竟方名生起故望牽引為近也　論雖牽引中至親隱故不說　述曰雖知菩薩地牽引因亦有因緣種是能生因而望生起是遠未被闡故作遐不即受故由疏遠故即業種顯親名言種相貝隱故遂不

說其因緣種子彼第五卷而說業種為牽引故不說牽引因是能生因也理亦無違　論餘方便攝准上應知　述曰雖餘五因中亦有因緣而四因全五因少分是方便攝如上增上多故偏說非能生因實理唯一種方便唯九亦是文不盡理第三以四緣依十五處立及攝十因二因[illegible]論所說四緣至十因二因　述曰卷初標云四緣依十

五處義差別故立爲十因上来雖有二文但依十五處立十因十
因二因相攝末依十五處立四緣及十因二因相攝故有此問於中初
問次荅荅中先荅緣依處後弁与因相攝　論論說因緣至立
增上　述曰初中有二　初引文後正解此引瑜伽第五顯揚十八皆
同此中亦有二師別解　論此中種子至因緣種攝　述曰下解
有二初解因緣依處後解中二緣依處於中各有二師　初解云
所言種子是因緣者即十五依處中第三習氣第四有閏種子
第十一隨順十二差別功能十三和合十五不障导合六依處中
除其現行因緣種攝即前所說六因依處種子是因緣故
論雖現四處　至此略不說　述曰上解本文下攝不盡但言
種子不說現故雖除第三四兩依處外餘四依處亦有現行是
因緣者而多間断此略不說是因緣攝但言種子是因緣故

論或彼亦能至亦並種名　述曰又釋除牽引生起餘四中現行
能爲因緣者亦是此中種子言攝親辦自果故喻如前解此釋
彼文將爲盡理　論或種子言至取捨如前　述曰第二師釋
此種子言唯屬十五依處之中第四有聞種子依處以有種子言
故此有聞中不簡去業不攝習氣依中因緣種及四依處中因
緣者取捨如前攝二因等此師意釋約生起親近故不說餘因
緣種顯不說業等以牽引等遠疎等別故略而不說即以此文
爲不盡理　論言無間滅至二緣義故　述曰上辭因緣下辭中
二此即是前第一師義彼二處言意顯但是此二緣者非唯第五
无間滅依處第六境界依處所攝其餘領受及下和合不障等
處三依處中亦皆有此二緣義故觀待境待境心方得生餘二合
前以爲勝故即以无間三緣依境界遍四即以此文而爲盡理

論或唯五六至略不説之　述曰此即是前第二師説二緣依處唯依第五第六依處非餘三依處餘三雖有此二緣依處以相隱而復少故不説之此二處全名亦顯故論但偏説隱餘少者略不説也即以此文為不盡理依所餘並增上易故略不説之隨前所應盡理不盡理除三之餘皆增上故　論論説因緣至攝受因攝　述曰此下即答四緣十因二因相攝此中合作十因二因攝也於中有二初引文後正解此菩薩地三十八説因緣即是能生因攝增上緣者即方便因中間等无間及所緣緣此之二緣攝受因攝此中別殊攝受因攝二緣自餘九因二緣所攝理准可成故故論不説但以攝受之中二緣相顯所以偏説非方便內不攝二緣觀待同事不相違方便攝故又已弁二因与十因相攝但言

能生是因緣方便是增上中二是攝受即顯二因中方便攝三
緣能生攝因緣義亦兼顯十因中六少分是因緣攝一因少分是中
二謂攝受或兼觀待同事不相違亦有二緣論唯說攝受以相
顯故餘是增上緣理已成立文言略也　論雖方便內至故此偏說
述曰今釋彼文為不盡理若唯方便攝餘因盡有非增上者以
等无間及所緣緣是方便攝故以增上緣攝因多故謂除觀待
同事不相違少分餘皆增上偏說方便是增上緣此約不相亂增
上緣辨釋若相亂辨以餘二緣亦增上故皆方便攝若不尔者
不說能生是增上故顯方便中具三緣也　論餘因亦有至顯
故偏說　述曰十因之中則六因是因緣者皆能生因四緣之
中因緣所攝領受攝受同事不相違因中等无間緣是方便因
中等无間緣領受攝受同事不相違中所緣緣皆方便中所緣緣

攝雖此頌受等四因之內亦有中間等无間緣及所緣緣此於四
緣位居中故然攝受中以有二依處名躰全顯故偏說之餘无
名躰依處全二緣者故略不說　論初能生攝進退如前
述曰然能生因是因緣者或說六因或說二因且依菩薩地若通
取六名進者若唯取二名退或取六中唯取種子是能生因種現
不盡名之爲退若并取現名之爲進依有尋等地若取六因名
之爲進唯取一因名之爲退今此通說皆如前說　論所說因緣
至依何處得　述曰此爲問也第四并依處等得果此問因謂

十因緣謂四緣必應有果果有幾種依何處得問依何處而得
何果故下文有三先答果有幾次答依處得果後明十因四緣得
果未明依處等得果先出果躰　論果有五種至異熟生无記

述曰謂有漏善等所招異熟生无記有漏善者簡无漏善自相續者簡他身及非情若但言異熟即六識中報非真異熟攝今為惣攝彼故言異熟生然本識亦名異熟生无記如前第二卷會此中即顯古道生法師善不受報　論非也同小乘中由有漏善亦滅報故此位稍長至金剛心頓斷通二乘无學三十八顯揚對法第十五皆同　論二者等流至後果隨轉　述曰謂習善无記不善所引同類不望異類之因為等流果又同類中如上品与下中品及自上品為果非下品与中上品為果果勝而因可劣非果劣而因勝三十八等皆言善法增等為自果也對法唯據善法生善三十八文及顯揚論唯說二性除无記者且就勝說論實亦果非不通餘或似先業後果隨轉者三十八等亦同此意謂如殺生得短命報是先業之同類以第八短長今限為等流也隨順相

門即无記果与自業相似与不善爲同類也唯此一法非餘皆是
假說實增上果然假名等流非同性果故以異性法非同類故由
此令他命短自命亦短相似之義假名等流實業所感此果即通
有漏无漏唯是有爲凡聖皆通亦現望種種望現亦是瑜伽等
依據前後即通論也　論三者離繫至善无爲法　述曰此即
无漏斷障所證以无爲中不動想受滅擇滅三性真如是對法
云隨眠永滅是此果故瑜伽三十八顯揚亦云異生以世俗滅諸
煩惱不究竟故非此果攝然此果有義唯斷煩惱障所得非智
障若所知障爲言愛障亦是如下第十卷說有義所知障亦得此
中通說亦不相違　論四者士用至所辦事業　述曰謂諸作
者假諸作具等所辦事業然三十八等皆但云士夫用乃至占
卜等事由此成辦諸稼穡等是士用果不言如俱有因等得俱

生无間隔越不生之事用由此故有二說一者唯士夫為因所得
是士用果因唯假者非少實法第二師意心心所俱等亦得此
果即不唯士夫假者為因故今但通言諸作者假作具所辦事前

師唯有為少分為果簡士夫力所辦故第二師即通无為亦是果
簡因法為作者緣法為作具故從喻為名名為士用　論五者增
上至餘所得果　述曰若論別相除上四果即是此果覺通有漏
无漏等也　論瑜伽等說至得增上果　述曰出果體已次依處
得果於中有二初引文後正解瑜伽第五及顯揚十八云習氣依
處得異熟等乃至廣說出依處得果引文已此下有二師釋第
一解中有二初正解後立理即前釋十因二因攝等初師　論習
氣處言至一切功能　述曰顯異熟果十五依處中五依處所得謂

習氣有闇差別功能和合不障㝵五依處得以引發唯望自類果為
言觀待性復疎遠業得果義親故攝受中據士夫為作用依處
等亦无異熟果若法作用依處等亦得此果即六依處得也故
爾論云若攝受五辦有漏法除心心所餘二依處攝受一切有
漏法故今但惣言顯諸依處不別說也何以知五者唯下因得果
不說攝受因得此果故士用果有二說此亦應尔　論隨順處言
至一切功能　述曰顯等流果即依處中七依所得謂習氣望自
類種有闇望現行及自類種子真見亦望自類現行隨順差別
功能和合不障㝵七也此說士夫為士用有說士用作用依處亦
得此果以法為士用等故此師即九依處得等流果又釋士夫可
得作用依疎未必可得助現緣故非作現緣唯八依得領受唯望
有情士夫能所領受或疎相望不親望法故不得也无間滅依

所望不同或以下品後念果故亦不說得餘可知也　論真見處言至一切功能　述曰謂依處中五依處得謂真見隨順亦引涅槃故差別功能各引自乘果故和合不障身處得此說以士夫為士用若說法為士用即士用作用假得此果餘不得可知非觀待因得者疎遠相待不以證待又彼約有為法為清淨觀待因故又待能證有所證於生住成得果處轉如何不得合　六依處得離繫下文不說觀待因亦得離繫果故約清淨有為之果故　論士用處言至一切功能　述曰即依處中有說五處得謂領受依處亦望士夫為士用為觀待因故士用作用和合不障身依處所得隨順唯望自善法等起與亦約別別法辨不望士夫

故不得也第二師說法亦名士夫即領受習氣有閡無間滅士用

作用真見隨順差別功能和合不障等十一依處得語依處与
法非士夫用果果与因不相離合說非士夫法故此果必生彼語
依處顯於法故以下十因中不言語因中得士用果故知依處唯
亦應尔　論所餘處言至一切功能　述曰此即隨前所不攝
法並是此轉此攝別轉謂語境果根障等依處全餘十一少分
別轉若不尔者一切皆是依何意故作是說耶　論不尔便應太
寬太狹　述曰自下立理若不如前釋者各有太寬太狹之失且
如習氣唯目第三即第三中有非業者亦得異熟果便為太寬
餘四依處有業種不得即太狹也隨順處言唯目第十一彼自
依處中亦引涅槃及非同類異界無漏等法故非等流果故太
寬失餘或六或八或七依處中亦有不攝即太狹失真見處言
唯目第十亦為太寬自處亦攝俱時及後同類諸法非離繫果

故餘四處中亦得離繫既有不說即太狹也士用處言唯目前九即自依處中亦引增上等流果等若攝彼盡即太寬失餘或四亦十處亦得此果若不攝者亦太狹失餘依處中亦有太寬即前四外餘依處中其有等流等四果躰在若並是別增上果者即爲太寬唯除前四所攝之外爲所餘者前依處中亦有增上果如習氣中不得異熟果者即諸因緣種隨順中不得等流者即得異熟見亦有不得離繫者引後自類等領受中亦有不得士用者如疑得足等若不攝彼便爲太狹如隨順中得現賭等攝不盡故便爲太狹故知於義所說爲正然或此增上果唯應難狹餘四依處得餘果故然此寬狹一准於前得果依處頭數說故今此惣言非說增上亦難寬也前解爲勝　論或習氣者至故此偏說

述曰第二師說五果躰性寬狹如前但據論文有盡理不盡理爲

異於前此習氣言唯屬十五依處中第三依處雖此報因餘四處亦有習氣中亦有非報因者識等五種生現行是以異熟因熟時者果猶遠習氣依處望果猶遠以未潤故偏說習氣得異熟果不言習氣並是報因餘依處中无此因也　論隨順處言至故偏說之　述曰此隨順處唯屬第十一得等流果雖知如前六七八依處中亦得等流果此處亦得非等流果如与涅槃為因者是以等流因必下等法与自上法為其因故隨順亦尔招勝有為行相顯故論偏說之亦不盡理也　論真見處言至相顯故偏說　述曰此真見處唯屬第十處雖如前說餘四依處或五依處亦得此果此處亦能引同類等非皆得離繫以真見之名招離繫相顯故論偏說亦不盡理也　論士用處言至是故偏說

述曰准上可解以士用果望於處者即士用處名[illegible]及鄣相亦顯故偏說之非餘四或十依處无也但是士用依處必得士用果不可同前言此處亦能得非上用果但有捴言亦能招增上等此士用依所得士用亦得名增上等故亦不盡理　論所餘唯屬至故此偏說　述曰此攝所餘餘十一處即除前果依處之外法也以餘四依處已顯得餘四果故不說餘四處亦得增上果此十一處亦得餘四果而增上顯故偏說之皆不盡理略說之述依處既不資明十因四緣多少得果　論如是即說至增上緣得述曰此中得果隨文且釋是十[illegible]其理不盡如摳要說是十因中　五因得異熟果觀待唯望士夫為因故不取也若望法為因即取有十因中六因也餘可知此中依處得有別者如前已說此四緣中增上緣得大乘報因非因緣故　論若等流果至初後緣

得　述曰等流果七因得如文此中若種望現等是因緣餘是增
上緣皆應如理知然依俢處有寬狹如前餘不得可知■緣增上
二種四緣中在初後故　論若離繫果至增上緣得　述曰離繫
果五因得以望士夫爲觀待故不說得之以望清淨有爲牽引故
亦不得餘因不得義可知也然依處寬狹如前可知此唯增上緣得
論若士用果至增上緣得　述曰此有二說初師四因得以士夫
爲士用故餘不得者非士夫故各各是望別法爲也觀待相同故
取之也唯增上緣得　論有義觀待至餘三緣得　述曰此
第二師通法爲士夫即八因得唯隨說因不得如前處中說餘
者可知以但能顯非是能生能生所生者是此果故既尒即除所
緣緣餘三緣得外法无如士夫之用故非所緣緣得无間亦名爲
士用故依處寬狹如前已說但无不生之士用也　論若增上

果至一切容得　述曰此增上果據通餘者爲論十因四緣得也或解不亦除前所用爲四果之因外餘因所得所望不同果各別也然不相違中攝无爲如何得增上荅十因皆得果无不得者不同小乘无爲非六因五果之果因也不言有取与爲因然与所不障导爲因所不导即是此无爲之果也无与邪義不同小乘也即隨說因是觀待等亦然　論傍論已了應弁正論

述曰此有二解一唯明依十五處說四緣下是名傍論餘已上是正論欲明緣所生法又應先明能生緣故緣是正論也第二四緣已下並傍論攝雖明緣所生不欲弁緣故今准此卷次文既以緣生法相望作緣多少爲正論故知四緣是正論也若不弁體何以觧用也此等妙義或舊曾聞或先所未了後諸學者宜詳覧焉

然據瑜伽等即取士夫所得為士用果然理不障餘法故二師皆是
也隨用皆得然此十因有漏无漏有為无為三界繫不繫見所斷
等皆如理思前問之中問緣及生雖已明緣而未辯生自下辯生
於中有二初弁現種生相彼惣結釋中有二初弁生現後弁生
種生現中初弁種生後弁現生種現生中各有二初染後淨
論本識中種至除等无間　述曰謂本識中種子惣而言之
容作三緣生現分別分別之言通攝心心所若見相分非唯自體也
除等无間者唯心心所相望立此緣故　論謂各親種是
彼因緣　述曰釋為三緣此簡業種生異熟果及餘增上雖
眼識生藉根等種非親種故亦非因緣惣而言之一切相見等
法皆有此緣而生无非識種生故　論為所緣緣於能緣者
述曰謂要能緣種心心所法種子方為彼所緣緣除一切相分

不能緣故及除自體今不緣種故然見今中除五七識不緣種故但与第八一切時見今第六有時緣者彼与爲緣今簡彼所不爲緣故言爲所緣於能緣者是簡略言故雖影像種是親緣非此所說斥其說言識中種故又弁所緣通親疎故望餘識亦作所緣下皆准知　論若種於彼至是增上緣　述曰一謂有種子於現行法能助与力如業種望異熟果又如根種於識種作意種於識等二雖无助力但不爲障如異識種子望異現行等皆是增上緣然簡无漏種与有漏現行爲生等緣彼能障导故雖亦是增上緣不相違因攝然於生現分別中非能不障故非也或亦是此緣現未爲障故障必不生故此中但簡障导現行令不生之緣故此即種望染現爲緣訖　論生淨現行

應知亦尒　述曰然此惣言二緣同前看所緣於見分中通与一切見分為所緣緣皆能緣種故亦与自證分等為所緣緣佛果識能緣一切法故与染別也惣是第一以種望現為緣能生分別是一切種如是如是變謂第二以現相望為緣生分別於中初惣後別

論現起分別至无因緣故　述曰此文惣也不簡自他識等相望容作三緣現望於現非親辦能无因緣故

論謂有情類至除等无間　述曰自下別中第一子門自他身相望謂自他身分別展轉容作二緣因緣有无前惣門中已定除說下但於餘三緣中取捨除等无間等无間法唯自一識故此中分別既攝見相分等故由他生者皆名分別但知不唯是見分也即唯前六識或亦第八識許變似他處故

論自八識聚至或无或有　述曰第二子門自身八識隨一一識相應法

等見相分等惣名自識聚以識為主故同聚法故即下言聚皆
如是知且自八識聚相望定有增上緣此緣通故必无等无間唯
自識相望為此緣故此即明簡定有无訖於四緣中二定无也謂因
緣等无間一緣定有謂增上緣所緣緣不定下別弁之　論八於
七有至所杖質故　述曰此謂第八於餘七識有所緣緣義七
於第八无此緣義以第八相分色等為其本質生五識相分色
等故第七亦緣彼見分為境故第六理通以相見為境若无
第八定為本質五七不生故雖非親所緣緣然是踈所緣緣也
第八不託七識而生故七非八所緣緣也第八若有七識必有
七但為八定有增上緣非所緣緣也　論第七於六至一切皆
无　述曰第七於餘前之六識於初五識无此緣義与一意識
為所緣緣意緣一切法故五識无者不緣七故前之六識於第七

識並非彼所緣緣彼不緣六識故此一行法故不問八
論第六於五无至第八相故　述曰其第六識於前五識无

此緣義五識於六有此緣義五識緣本識所變為境不待第六
識所變色等為自境故有力生識者方為此緣故不以五識自相望
為所緣緣者以定无故　論自類前後至取現境故　述曰第
三子門自身八識一一自類前後相望能為幾緣前第六識
聚容作三緣生後自第六識聚即除因緣現行相望故有所
緣擴緣者說故此中不除阿羅漢末後心等无間緣擴長時
故但說容故餘之七識但有二緣无因緣所緣皆非種子又不能自緣
前念識聚故唯緣現境故此第一師即長途義　論許五後
見至亦有三緣　述曰自下第二依陳那觀所緣緣　論中說

許五識後念見分緣前念相分彼論言或前為後緣引彼功能故彼隨經部因果異時既非現境生五識故前念五識現行相分為能熏引相分種子生於後念五識相分前念五識相有力能生後識見分故是緣義後念之識帶彼前相生故是所緣義即以相分為行相本質為疎所緣緣義今叙彼意許五識後見緣前念自識相者五識及第七識前与後亦有三緣亦者亦第六也非第八識者以非能熏不能引種故前念相非自後識所緣緣也此師自識前後異於前師義也　論前七於八至相見種故　述曰若後以前念為所緣緣自身八識品相望中前七於第八亦容有所緣緣以前七識皆能熏成彼第八品相見種故謂前五識為能熏彼第八相分色等相分種故是第八見分所緣緣第七識為能熏成彼第八見分種故是自證分所緣緣自證種等生自證等隨應亦尒第

六識若緣第八見相而熏種即雙熏彼二分種子若緣虛空及心心所等以為相分雖亦熏彼生空等相分種非是能熏生彼第八現行相見分種也第八不緣虛空等故此七識中望彼第八相見分等應作四句其第六識具後二句如理可知即是二義与前師別六望七等准此應知　論同聚異體至不相緣故　述曰第四子門然如一眼識中俱時心心所一一別互相望雖是同聚而是別體展轉相望唯有增上緣見分相分一切皆然不相緣故然此心心所不相緣相分所仗本質同故若見分相分不相緣故非如大衆部緣俱生心心所法故若許緣者不同一所緣過受不与心同一緣故大乘見分不許

自緣亦有此妨然極相近不緣俱法說自證分既得自緣即无前過但有後失若尒如何名同一所緣謂所仗質同名同一非多見

分共一親相分名爲同也若尒且如第八心王不能緣心所之相即无本質如何名爲同一所緣同一所緣惣有二義一所仗質同名爲同一如五識等倶心所法必同本識所變質生故二相似名同一即第八倶心心所法及第六識緣過未等雖或无本質不託他變各各自變相似名同一不要心王緣心所之境生名爲同一也此第一義　論或依見分至爲觸等相質　述曰此第二釋亦許相緣或依見分同聚心心所說不相緣无緣倶時他見分故此依因位佛則不然若依相分有相緣義謂諸相分互爲本質方得起故如本識中諸法種子爲同時五所觸等相分本質此顯其事　論不尒无色彼應无境故　述曰若不尒者无色界中五種心所應无境故既彼有境故必以本識所變爲質也諸心心所理例並然然前師意各各緣自所變種

子然唯以心王所變種子能生現行非五所變如眼根等无能生
識用也此師難曰何故同一所緣分爲二義第八五數无本質也前
師解云若必有本質如第六識緣虛空時以何爲質第八心王不
託五數境生如何同本質有說一切心必託本質方生如緣虛空託
名爲本質第八心王以五數所變相假力故爲本質起名同所緣
論設許變色至不同質故　述曰此依因位果亦可然至下當知
令此後師設許无色界第八亦變下界之色五所如本識亦定緣
種勿第八俱六个見分境不同質故自證分境許不同緣緣自見
故今依可尓說有本質非要尓也此義應思同一所緣相似名
同各各變故何要同質方名同也又唯識之境取心內境若待外
質方生良恐理乖唯識是故前師甚可翫矣　論同躰相分
至但有增上　述曰第五子門如一受相分与見同躰相望爲緣

者為見分二緣謂所緣及增上見分於境無所緣緣但有增上相與餘
分但為增上若約疎所緣緣亦非見与相分不相似故或可說得由
相為緣見分生故　論見与自證相望亦尔
述曰謂見与自證如相与見能為二緣自證与見但為一緣如前
說故見与第四亦但為一緣此據親義若疎所緣亦得有之今約親
說不相違也　論餘二展轉俱作二緣　述曰自證及證自證
為二見分之餘也展轉為二緣互得相緣故二与見相分但為增
上　論此中不依至互為緣故　述曰然前相分与見為二
緣不言種子亦為相分得為因緣者此中不依種子為相分說以
說現行互為緣故又種為緣生分別者前第一門已辯訖故此即
現行染八識聚說為緣訖　論淨八識聚至能遍緣故

述曰淨八識聚若自他身自他八識為緣皆增上所緣緣以淨
八識皆得緣他及自身者平得相緣故即淨八識皆得平為緣
同時心心所亦得平自緣同時心心所以彼功能遍現影故識自證
分与相應法見分同緣緣自見分餘淨心所義例亦然又或[illegible]能
緣彼相分故若不現彼影應非知一切又有解者上文所言勿見
分境不同質故即識見分与相應見分定必同緣如何自證与相
應法見分同緣識之見分不自緣也若自緣者与自證分何別若
不緣者便違上文今有二解一云前依因位非依果說依果說者
見分之上境亦不必同又識等見分与相應法亦定同緣亦自緣見
分亦緣自證分与相應法見境齊故然与自證作用各別自證唯
內緣更不別變其見分自緣等亦更別變然相分攝与相應法
同不外取故相應緣識既不心外取別變相分識之見分例亦應

然亦不違上見分境同此義雖勝然稍難知　論唯除見分
至能緣用故　述曰若通佛說非見分等為相分所緣緣一切
相分是親所緣名為相分相分必无能緣用故如化心等亦爾
化心不緣故故此第三四分亦非相所緣見分攝故文中唯有見
分非相分境也不除同聚心心所相緣以得緣故即顯自證分
亦見所緣現作相分緣故如无分別智雖是現量无外境故不緣
不同後得智後得智見分返緣自證作影象緣仍是相分不亦即
与證自[illegible]无別何須四分由是一切心皆具四分今緣相應法見分緣
自證分亦能緣證自證分證自證分亦能緣見分相分者唯在佛位
餘者不能此中但遮見分非相所緣義遮第三四分亦非相所緣意
顯餘三分平緣一切法名遍緣故雖作此解三分何別各相似故如前所說

者親所得餘新所得影得故成差別又釋然今但遮相為能緣及遮見分不緣自證非顯餘二得緣一切此不及前解　論既現分別至[illegible]作緣

述曰上來第一現起分別緣其種子現行生說自下第二明種子亦應緣其現行及種子起此言緣者是緣藉義非緣慮義以種亦是分別攝故今論辯言緣生分別現行及種望於一種子能作緣緣間也

論種必不由至立彼二故　述曰種子必无等无間緣所緣緣起此之二緣四緣之中位居中故以此二緣待心心所為果方能生故種非心等故非二緣果

論現於親種至但為增上　述曰今依因位現行望自親所熏種能為二緣即因增上唯除第八及六識中極劣无記非能熏故与非親種不辦體故除自種外但一增上

論種望親種至亦但增上　述曰於一切位種子望自親種亦具二緣除中二也於異性非親種亦一增上此中巨細如理

應思准前顯後淨種亦尒文言略之与染同故此上惣解緣生分別訖次下第二惣結有二初結非後破小乘心外之緣　論依斯內識至何固執為　述曰謂依內識若種若現牙為緣起一切分別若因若果能生所生皆悉成立汝等小乘所執心外之緣設有无用況違理教而固執何為　論雖分別言至具廣分別　述曰此略指也下解彼彼分別此言分別惣顯有漏心心所中邊論說虛妄分別謂是三界心心所故此非唯是遍計執心然依勝者聖教多門顯示有三三等者至此卷下三性之中自當廣解如餘論中具廣分別者瑜伽三十八七十三七十四顯楊等並如下解楞伽第五亦有十分別等也上來解此頌中初依頌釋文第二廣解廣解中初問緣生分別第二番解解中初解四緣等第二解生分別生分別中初弁生現種分別等後惣結或從前辯中分三初略解頌次廣

解後結或於廣中分三初解四緣等次緣生分別第三廣分別或於
此廣答分別中分二初弁生後弁分別餘解同前就明唯識相中初
廣分別三能變相次前前頌明唯識相訖自前頌來解諸妨難於中
有二初二頌釋違理難後五頌解違教難初二頌解違理難中上
來已一頌說自下第二釋諸有情續生死難前頌所明雖无外境而
諸分別皆緣所生不離內識外人問曰　論雖有內識至生死
相續　述曰此初寄問以致論端雖知論主唯有內識而既
无有心外實緣假說我法一切有情由何法故生死相續着无外
緣生死不續難　論頌曰至復生餘異熟　述曰上二句答
相續所由下二句正答相續長行答中有四復次至文當知
論曰諸業謂福至不善思業　述曰初釋中有二初別解頌文

後總結頌意別解頌中文分為四上二句別解為二下二句合解為一第四總標第一句由字第三句既盡字第四句復生等字合解其頌解第一句中先解諸業次解習氣後總結之以業有三故言諸業此解業義如第一卷解福等三業如對法第七第八及大論第九五十三等解福者勝義自體及果俱可愛樂相殊勝故非福者不可愛樂自體及果俱不可樂相鄙劣故不動者不可改轉義其業多少住一境界不移動故又設移轉境如生得散善亦從於定總名不動對法論說欲界繫善業名福瑜伽論云謂感善趣異熟及順五趣異熟受善業名福前是人天總業後是五趣別業鈔說地獄亦有別善業者受等流果如涼風觸身等与別釋相似業名為善也又令地獄諸皆輕微名為善業如不斷善等又約六趣為論除地獄取非天五趣有善業果也非福者瑜

伽論云謂感惡趣異熟及順五趣異熟不善業初是三惡趣趣業
後是五趣別業不動者謂感色无色界異熟及順色无色界受業
前是趣業後是別業對法論說何故色无色業名為不動答如欲界
餘趣業遇緣轉得餘趣處受彼業不尒定於自處受故問曰何故尒
也定所攝故非同散業若尒如何熏禪資下故業出五淨居非不移轉
業故此解非又定地攝名為不動以定能住於一境故且攝之名應通三界善業
以上善業別有勝能名為不動欲界善業別得懲名色欲不動中
順受別業瑜伽論少別如彼抄解然此三業通身語意業通
三界身語唯二地有尋伺故此體性者即有漏善不善二思為通
業體遊發身語身語動作故亦名為業身語唯无記非善惡性故
唯以思為體此中為唯以思為業為復有餘　論業之眷屬亦
立業名　述曰即五蘊性善不善律儀實業眷屬故餘則可
知何意眷屬亦說名業　論同招引滿異熟果故　述曰以

習與業同招引滿異熟果故不同小乘昊于隨轉无過未世實
四相故此惣別果如苐二卷已廣具觧上来所說謂初作時即現
起法若異熟因非即受果現既久感如何滅果非過未有故為答
此問故次論文　論此雖纔起至當異熟果　述曰下觧習
氣現行此業雖纔起已更无住異間而便即滅无別義理可如
薩婆多雖現用无有過去躰能招當来真異熟果若尒如何
論而熏本識至說為習氣　述曰現行之業當造之時熏於
本識起自業之功能功能即是頌中所說為習氣者何以名習
氣　論是業氣分至故名習氣　述曰是業氣分觧氣由
現熏習所成此解習業熏成不同无勲計業皆宿作並是曽有
化地部宗等業入過去現皆有躰又此習氣簡薩婆多等過

去有躰之曾業也及前順世外道說一切果唯現業所得作時
即受今此習氣理則不然由過去无間滅現行業熏習故種子
念念前滅後生恒現在有故前彼曾世有用於過去世現有業
躰即此種子非作時即受果後時或一生多年或多生等方始受果
故前現作業時即受果由此義故有諸有遮故名習氣即解頌中
習氣二字惣合此上解第一句下四字竟　論如是習氣至勝增
上緣　述曰此善不善業能感當來若别若惣異熟之果勝增
上緣非同性故非親能辨果躰生故次解二取此有八解
論相見名色至皆二取攝　述曰一相見謂即取彼實能取實
所取名二取二者取名色色者色蘊名者四蘊即是執取五蘊
為義前言相中亦通取无為以為本質故今此唯顯取親所緣
不能緣得心外法故又變无為之影相分亦名所攝不離心等故

三者取心及心所一切五蘊法不離此二故四者本末謂取現果第八識是諸異熟之根本故名之為本餘識中異熟名之為末是第八識之末果故即取二異熟也謂愛樂執取所緣取也或第八識總報品名本餘識別報品名末攝一切法盡唯開異熟以極狹故前解為本第五彼取者即彼上四取也即一取言通上四取是單取及通彼上是重取謂有取取前第一能所取之取如重緣心取即三取亦然故有八解此八皆是二取所攝即是現行之取也或前四是境彼取能取但有四也可以名習氣　論彼所熏發至名二取

習氣　述曰即彼八所熏發親能生彼八居在第八識上功能名二取習氣即前八中皆具二義名為習氣皆有所生能生義故本末者為異熟解者取為所取故亦具二義即名言種由取二而

生故能生本識此非善不善但是无記親生之種此中二取通七
識所熏隨其所應生第八識相見令等此二取言欲顯何義
論此顯來世至諸因緣種 [illegible] 述曰此顯當來世異熟果心及心
相應法各望自果為因緣種子親能生果故簡前業種即顯名
言種子生果无盡隨所欲生便能生故以心為主但言生心實通
五蘊此當來世言或一分位三世或生死三世等可知解第二句
頌上四字訖 論俱謂業種至下相助義 述曰頌言即
是同時感生果也非如小乘異熟因果必不同世也作時受時
雖世不同種正受果時必与果同世以過未世无體性故問於
生果位親者因緣若論感果功能勝者唯是業種或二種既
俱何故頌中先說業種後說因緣 論業招生顯故頌先
說 述曰業招生顯由業感生勝故顯故故頌先說非因緣

也解第二句五个字訖　論前異熟者至業異熟果

述曰頌中所言前異熟者謂前前生業異熟果異熟果者顯通惣別頌文挾故但言異熟意亦通也以過去世多生之業同於一身得受果故謂前前生業異熟果也又前前生業之異熟非唯一生名前前也又前前異熟躰非一故後亦當尒既第三句中不解下二字解第四句先解下三字謂餘異熟等將欲解頌既盡等言故先發言云　論雖二取種至性同易感　述曰二取種子受果无窮攝大乘第三說无受盡相業習氣有盡彼論說為有受盡相故所以者何由異熟果一者性別与業性殊不多相順二者難招業雖招得異熟謂必異世果方熟也故業習氣有盡如彼穀麦有萎歇故其等流果及增上果一者性同躰性相順二者易感同時生故此念熏已即能生果故故二取種易感果也何者為等流何

者為增上增上寬但等流必增上等流者謂種子与現行及自種
為俱生同類因故也增上更无別體即等流性故又解是等流果
故性同是增上果故易感以具二果故具二義也又種望現行是
增上望自類種是等流業種望彼現及種皆異性故但是異熟上
来已別解頌文下欲解意并解第一句由字第三句既盡二字第

回句復生字故　論由感餘生至餘異熟果　述曰由感當
来餘生業等種子熟故於今身中前異熟果受用盡時即是此
身臨終之位彼所熟業復別能生後餘果起即先果盡時後果
業種熟其異熟果而復得生所以生死不斷絕也由感餘生者
解由字由者緣由也前果盡時者解既盡復別生果等者解餘異
熟復生也下結答難　論由斯生死至方得相續　述曰

由此所說業果无斷生死相續輪轉无窮何假藉心外之緣方得生死相續此結答也　論此頌意說至為彼性故　述曰總此頌由業及二取為緣為因故生死輪迴皆不離識非心外法令生死續以業二取不離心心所而得相續為生死因果之躰性故也下至科文唯義應思　論復次生死相續至總有三種　述曰第二復次解頌答問於中有三一總標二別解三指例此初也今三習氣即攝論第三第四三種熏習　論一名言習氣至各別親種　述曰別解有二初別解三後配屬頌文但此名言分為二種攝一切法習氣盡也此是三性諸法因緣彼論但有言說熏習　論名言有二至音聲差別　述曰唯第六一識能緣其名能發其名餘皆不緣亦不能發即唯詮義音聲之差別簡非詮表聲彼非名故名唯无記瑜伽七十二五

法中說故聲自性唯无記然聲有表是業性攝以能表於思
名為三性幹唯无記名非業性故從聲本說為无記然名是
聲上屈曲差別唯无記性不能熏彼色心等種然因名故心隨
其名變似五蘊三性法等而熏成種因名起種名名言種一切
熏種皆由心心所心心所熏種有因外緣有不依外不依外者
名顯境名若依外者名表義名以分二別然名自幹不能熏種
問曰如緣五境而熏種等亦依外緣何不別說因義熏習各境
非勝緣因境而心熏但是顯境所攝有能詮之法令心起執流
轉生死帶此勝用為緣而熏故立表義名言熏習又一切法名言
為光故想名在於內發詮召法勝但說依名不說依境若依无漏

名熏種此唯无漏善內名為緣熏五蘊種心變似故雖亦依句等

而成熏習故說為名詮召諸法　名寬勝故從勝為目但說名言
熏習名言進退攝句字故　論二顯境名言至心心所法
述曰即能了境心心所法即是一切七識見分等心非相分心不
能顯境故此見分等實非名言如言說名顯所詮法此心心所能
顯所了境如似彼故名之為名體非名也名體是彼不相應行故
又如四蘊名名體即是名能顯義故瑜伽論中第五十六說順趣種
種所緣境義使言說名分別種種所緣境義四蘊名名是通三性
見相分種境從見說亦名名也了境心等之所了也即通三界有
漏無漏即攝一切有為法盡攝論唯據言說名唯有漏也
論隨二名言至各別因緣　述曰隨二為緣相分等中熏五蘊
種親辦體故　論二我執習氣至我我所種　述曰此令自他
成其差別通六七識非如攝論唯說第七　論我執有二一

俱生我執至自他差別　述曰因我執故相分之中亦熏五蘊種即名言熏習由熏我執種令自他差別故別立之也初通六七後唯第六其文易解无勞更釋　論三有支習氣至善惡趣別　述曰有謂三有支者因義分義即三有因生善惡趣差別因也亦通六識皆有此熏餘文可知然不善中所言諸者顯惡多於善令生厭故令五趣別由業力也　論應知我執至是增上緣　述曰此後二種望異熟果是增上緣以異性故我執相分所熏成種雖作因緣親生本識見分種子令彼自他別故成增上緣此中名言種与異熟果為因緣親生故有支為增上緣異性故我執種子為增上緣令自他別故此是見分執種若相分種亦得親生大意如此也第一言說名唯欲界及初定有尋伺故此熏習至第四定皆得依下地名起熏習故或通无色

无色諸天佛處聽故顯境名言通三界九地熏習有支我執亦皆
通三界第二名言熏習通三性有今熏習唯善不善我執熏習通
有覆不善俱生唯有覆今別通不善第三表義名言唯第六識緣
之熏習顯境名言通前七識第八不熏故有支通前六識有善
惡性故我執唯第六七七唯俱生六通今別第四後二熏習唯有漏
名言熏習通无漏无漏亦係表義顯境名言熏成種故攝論但緣
有漏表義名此說盡理第五位次名言熏習唯除佛位第六識有漏
至八地餘六識及諸无漏通十地有支非聖者聖不造業故設造
別業不名有支非行支故名言所攝或類相從亦有支攝今別我
執唯異生資糧位起聖說不共无明內法異生亦无故俱生我執
除二乘无學八地以去菩薩及如来此即總解三習氣已下配屬

頌 論此頌所言至有支習氣 述曰以三熏習即頌習氣頌中所言業習氣者即此三中有支習氣也 論二取習氣至皆說名取 述曰即取我執及取名言以為境界而熏所成二種習氣二種習氣皆名為取取此二故名之為取非此二種能自能熏可名取也此即解頌上二句中三習氣已 論俱等餘文義如前釋 述曰下指例此餘俱義及習氣義果有前盡而後生義如前師解此中同者不別出之若有異者皆別解也下准此知然此熏習十一識等相攝分齊皆如理知第三復次以十二支解頌 論復次生死相續由惑業苦 述曰於中有二初總解惑業苦屬釋 論文後以有支釋惑業苦初中有三初總舉生死由惑業苦後別解惑業苦後指例餘文此則初也惑業苦者若依頌文此應第二方解其惑以隨發業次第而說故此非例

論發業潤生至衆苦名苦　述曰次別解也能感後有諸業名業即通一切惣報別報現後等業除无記業及无漏業皆名為業能感異熟生故惑者即是發業潤生煩惱斷法第四一切欲界分別煩惱皆能發業皆是不善若任運能發惡行者亦是不善即修道我見邊見及此相應貪慢无明皆非不善上界數明然緣起經上卷云若由發愛造諸福行彼信為依乃難斯行由於生死起受信故此愛及取由信攝伏我施設為有覆无記若諸欲界有覆无記於發諸行无勝功能以此文證故離我見等俱起法亦有獨頭愛等无記即緣後有起愛潤生愛等或餘本有位起此愛等亦是不發業者及除上界无明等發業者外餘一切不發業惑餘者皆是此中發業惑攝餘隨地有覆等是潤生攝若助發潤即通一切苦中即攝三苦八苦文易可知　論惑業苦種皆

名習氣　述曰前說現行此種即現之習氣也　論前二習氣至親生苦故　述曰以三種望果談其親疎今此三中惑業二種非異熟性与果異性但增上緣助生苦故但為勢引非正親生若苦種子与生死苦為正因緣以能辦體親生苦故

論頌三習氣如應當知　述曰惑苦種子名為二取業種可知故言隨應問何故此中惑苦名取業不名取　論惑苦名取能所取故　述曰攝彼得名惑是能取深著性故苦是所取深所著故　論取是著義業不得名　述曰此解唯業不名為取世間有情多於現果起執著言今此是我我所攝故即能所執著名為取世間有情不多於業起執著故如有執我而為作者我物等故前說以取是著義故不多於業

而起於著也　論俱等餘文義如前釋　述曰一准於前義
可知也然於此中惑業苦攝一切惑業苦盡即總門也
論此惑業苦至如論廣釋　述曰第二別攝十二有支此中
以三總攝別攝於別十二支故問何以知十二支是別攝惑業
苦不盡耶答若除此中无明愛取餘一切惑除正感後世行餘別報苦
行并別報餘在聖者身行及苦等非十二支故就解十二支中有三
初以惑業苦總攝十二支即此文是二廣明十二支即論云此十
二支略攝爲四謂能引支等以下文是三總結前歸惑業苦即下
論云由惑業苦即十二支故此能令生死相續故亦此惑業苦總攝
十二支中指如餘論廣釋即瑜伽第九第十第九十三對法第四十
地論第八及天親所造十二因緣論等此爲論也然緣起經中亦
甚廣明至下論中此所无者附文解出此十二支且略以十門解釋

一列支名并揔別躰二明支揔別名義得名三次第所由四揔別業用五因果差別六支手為緣四句聊簡七能所引生諸論對釋八廢立增減釋諸妨難九定世破邪十諸門并釋此論文有四一能所引生二釋妨三定世四諸門第一并列支名并揔別躰者列名可知揔五事中相及分別三性之中唯依他性取蘊處界一合為躰別躰性者一无明支者以行蘊中无明為躰不取餘法何以知者緣起經云初无明有十一殊勝非餘法故大論第九云以七

无知等為无明支故唯取无明不取餘法問若尒何故對法第四云无明与行得為因緣无明俱思種名无明支故答曰不尒彼非因緣故此論解云无明俱思假說為无明實非此支攝由假說彼為行因緣實非取餘為此支躰大論第十及此下說為一事故不

取餘法又諸論並 論皆言正發業唯是无明餘者是助故不取也
非如小乘約分位弁此有十九七五六種諸无知等如大論 第
九等說此无明支別有實性何以知者下十二支假實之中說為
實故大論第十乃至五十六緣起善巧中皆言實故又五十五明
諸煩惱假實之中言五見假此為實故又緣起經下卷五十六中
皆廣問答簡諸餘法故名无明俱舍第十文勢同也此通現行及
種為躰十地經云无明有二謂子時果時緣起下卷云无明有四
謂隨眠等又唯發業性通不善无記然此發福非福不動三无明
別如對法第七二行支者以身語意三行為躰心心所法為躰行躰
是思此身語意三在欲界名福非福身語在色界意亦通无色名
為不動大論第九等同此解此支亦通現行種子十地經說行有
二種謂如无明有子果時行亦尒故唯善不善性三識支者唯取

阿賴耶識親因緣種為第九十三云於母胎中因識為緣續生果識隨轉不絕任持所有羯賴藍等非餘七識隨轉不絕能任持故彼下文云又即此識當來復有名色等種之所隨逐非餘七識諸種隨故此論又云所引支者謂本識內親生當來異熟果攝識等五種此中識種謂本識因故知識支不取餘七[illegible]問曰若尒何故大論第九卷末以六識為識支廣解已云此於欲界具足六種色界唯四无色唯一答曰九十三中自有會云行為緣故尒識轉變此識現法但是因性攝受當生諸識果故約就一切相續為名說六識身既有此解故言六識者是就三乘等一切身語彼不立有第八識故又一身中約一切識相續為名說言六識其實唯取阿賴耶也界報主故識与名色乎為緣故乃至命終恒隨轉故此唯種子不取現行何以知者大論廿第十此論等去胎藏普故問若尒何故大

論第九云三行所熏發種子六識及種子所生果時六識名爲識支處處又說有熏於識識与名色得手爲緣識入母胎非種子時

有是義故十地論云如无明有子時果時乃至於生老死亦各各此論下云此五種子在於因時无有前後約當生果位中說故有前後也或於現在是過去世生老死位說識支故有現行識其實唯種不尓便違五十六說彼說五種胎藏苦故此論所列支中又言識等五是種故識既如此說名色入母胎乃至說受亦有二種謂境界受爲受緣等皆唯此知此五躰皆唯種子故約當生位及生老死位說故言有現行實皆无也此唯无覆无記性攝四名色支者有二種躰一者一切有漏五蘊皆是此躰通異熟非異熟如九十三說又五色根根依大種根處大種所生諸色及餘諸名

皆名色攝大論第九云受蘊想蘊行蘊識蘊十有色處法處色等
皆名色文此論下云或名色種總攝五因於中隨勝之餘四種通
取三性以為體也若唯此論及諸論等通取異熟及餘性故若約
色不相雜亂說此支者即除六根觸受法三種皆名色攝謂色
蘊中除根餘色除受蘊全除行蘊觸除識蘊中本識意根餘想
蘊全三蘊亦分為名色文體此論下云此中識種謂本識因除後三
因餘因皆是名色種攝故此二體寬狹不同前體即是四蘊名名
色蘊名色況亦通釋即體相濫後解名色五種各別可有差別諸
似本明否亦如何名五種子五體即是一名色故此唯異熟无記
性故第八相應中除觸及受六識俱中又除一切異熟觸受所餘
現在異熟六識及過未世所餘異熟心所法種皆是此體又九十
三云俱生五根名之為色无間滅意名之為名即与六處无別體

也然說六識為識支故由說与彼互為緣故論說六根非實此支之體雖爾前解為勝此約六處与名色支无別體性一義解釋非謂盡理唯无覆无記性五六處支者唯內六處此唯取彼異熟種故即五色根及前六識者有異熟居過去世說為意也此約一意二世分別即義說別若不尒者名中无識此約一時俱有五種而為論也若約當生分位說者即名色支具足五蘊初生之位在過去識名為意者亦名中攝亦名六處故此唯種子有處亦說為現行者知名色中說下至觸受皆准此知六觸支者除第七識取餘第八相應觸全六識之中若異熟觸一切皆是此約五種同時為論若分位為言六處位後所有觸數方是此體大論第九說六觸身名為觸故七受支此亦同前觸應知也作用分位義皆同故然論說

受為愛緣者納當來生及於現在生老位中現起受說愛即彼體
是生支攝今此受支唯在種位以識等五論皆名為胎藏習故九
十三云此五皆是唯種子故八愛支唯取愛數一法為體大論第
十釋云愛謂三界愛亦通現種十地論說故此論下文云愛支与
聚緣為因緣非現望現體是因緣故愛種現為此支體九取支通
取一切煩惱瑜伽論說一切煩惱令生續故即通見修所有煩惱
令生相續又下文說正唯修斷助關通見論文多據四取為體
在家出家二諍本故四取以三見及貪為體大論第十及九十
三等云欲取云何謂欲貪見取戒禁取我語取即三見故也諸在
家者以欲貪為先而興諍故諸出家者依三見為先而興諍故瑜
伽上下四取體三文不同一唯取四取是四取體二緣四取貪為四
取體三若能取若所取若所為取皆四取體今此合取所說義別

故无始難轉別抄也問若尒何故十地經等云愛增名取答下
自會言雖取支中攝諸煩惱而愛闇勝說是愛增非无餘或此
亦通種現十地經說故如愛引諸十有支即取前行及五果種為
愛取潤已轉名為有九十三等云愛取和合潤先引因轉名為有是
當生果因所攝故此有處唯說業等者下文自會今上來解此唯
種子由前六法種子轉名有故十一生者即五果現行以異熟五
蘊為體十二老死亦然老死即前五蘊變滅然生老死二名是於
五蘊假立名即不相應行蘊今取實體亦前五蘊此不取種雖引
果故種即是前五種支故若約分位未潤已前名識等五種被
潤已去有果起已名生老死亦通種子无始緣起經說生引同時
即雖被潤總轉名為有生果之識等仍名引故唯取現行至下當
悉薩婆多師一一皆以五蘊為性如俱舍第九婆沙第廿二三等解

第二弁支惣別名義得名者初解惣名此名縁起亦名縁生五十
六云无有主宰作者受者无自作用不得自在従因而生託衆縁
轉本无而有有已散滅唯法所顯能聞所聞随相續法名爲縁生
大論第十釋云由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故名縁起此依
字釋名又解即依縁字起字解此名也唯有滿十二支得此名矣
又依託衆縁速謝滅等依刹那釋通一切法又衆縁過去而不
捨等此依義釋名今依此解又乃至於過去世覺法性等相續起
等如世尊言我已覺悟正起宣說展轉傳說故名縁起此解亦得
合有五釋不能繁引五十六說因名縁起果名縁生謂此无明隨眠
不斷有故彼无明纏有此纏生故彼諸行轉如是乃至老死亦尒然
五種果中以前後相望爲因爲縁因時非果爲果時非因據義別故

世親俱舍[illegible]意同此亦得別名緣起經云如是諸分各由自緣和合
无間相續而起名緣起義釋總名已次弁別名名義得名者言无
明者或持業釋明為撣法所无即明名曰无明故持業釋舊竟无他
受稱梵云鉢三磨娑此云六離合為如无明明者釋法无者非有為
此无明非是无體即明故曰无明能无之法為是義故今言无与明故
故曰无明故持業釋或非六釋攝以无別躰義可為六釋故初離无
与明別解後合之總釋故名離合舊云六釋者是謂此六釋依二法
簡別離合方可為解非如眼等雖有二字名曰所詮[illegible]躰一法无可
簡別用此六釋六釋不遍諸法釋故如別抄解行者當躰章名造
作是行義亦功能得稱了別名識觸境名觸領納名受躭染名
愛追發名取有果名有蘊起名生義勝變經及緣起等瑜伽等出
有別釋皆同於行不能別引言名色者是相違釋名之与色躰各別

故如言能立与能破言五十六云何故四无色蘊名名荅順趣種種
所緣境義或依言說名分別種種境義故說爲名何故色蘊
名色荅於彼彼方所種殖增長義及變导義故說爲色變导有
二乃至廣說既各章別體故是相違釋非名體即色非是依名之
色名所有色故六處者帶數[illegible]處者生長門義體類不同有其
六種義此帶六言故帶數釋老死者變異義是老義滅无義是
死義前是異相後是滅相各有所表既如名色故相違釋不說異
相而言老者毀責名也亦相違釋老死別說三次第所由者大論第
十有三復次解初云諸癡者要先愚於所應知事方起邪行起邪行
故令心顛倒心顛倒故結生相續生相續故諸根圓滿根圓滿故
二受用境受用境故耽著希求著希求故煩惱滋長煩惱滋長

故發後有業業滋長故五趣果生生已變壞老死生起故十二支
如是次第此約當生五果為因次第二約緣建立十二有支前六
支內身緣立後六支境界緣立第三約由有三有情聚立一樂出世
有情滅緣起增白法二樂世間有情立前六支三樂著境界有
情立後六支如彼廣解故十二支次第如是此二亦約當生果位
說因次第以識等五因前支熏時无次第故緣起經云一時而起
次第宣說問若尒何故淨緣起中先觀老死逆觀緣起答依諦先
後道理立故如餘處說此中流者隨次第二世因果說隔越多身
說即不定思惟可知下亦略弁第四總別業用者謂此能令有情
生死流轉生死轉者謂生老死前十能令生等轉故此總業用別
業用者對法云无明有二業一令有情於有愚癡謂由彼覆故於三
際不如實了起過未等二与行為緣謂由彼力令後有業得增

長故十地經云无明有二一緣中癡令衆生惑即前於有所知境
等不了疑也二与行作因同前對法餘乃至老死對法二業云一
數令有情時分變異壞少盛故二數令有情壽命變異壞壽命
故十地云老有二一令諸根熟二与死為因死有二一壞五蘊身二以
不見知故而令相續不斷然對法合作法十地開之又對法約老死
无果終義十地約死有果為論故言以不知見故相續不斷等又
以前十二支　中十地上下皆同此論文雖稍別義意大同不能繁
引問且如行中福不動以正簡擇力而起何故仍說以无明為緣也
荅瑜伽第十云由不了知世俗苦故起非福行由不了達勝義苦
故起福不動行緣起亦云又无知故於非對治起對治想造諸福
行或不動行故以无明為因生福不動世俗勝義苦非謂苦苦壞
苦名世俗行苦名勝義若尒即色无色无壞苦故若亦遍微至雖

發非福也但可趣言世俗易了知者名世俗苦即三途等苦皮不了故造非福行難了知者名勝義苦

即人天善趣勝義道理辨皆是苦世俗難了謂為善趣之故造福不動也是亦有壞苦名勝義苦也不可定判三苦合之如對法第七大論第十顯揚破苦品等別抄說問如經說諸業以貪嗔癡為緣何故唯說癡答此中通說福非福不動故貪嗔癡緣唯是非福也

問身語二業思所發起而行亦一一行何故唯說无明為緣答依發一切行身而說及依生善修思緣說故此行如是既問答已乃至老死問答皆亦如大論第十一一廣說不能繁引此中且說隣近无明与行為緣者隔越為緣乃至老死亦亦然後支非前支緣非為斷前支修後支但為斷後修前支生故第五因果義別此有五種一

等起因果謂前前支為因後後支為果十二支中无明唯因老死唯果餘亦因果无明无所從老死无所起故此約十二支內分別也故第十云初一唯因後一唯果餘通因果二本未因果无明愛取三幹是煩惱業皆本故唯是因也生老死二唯是於果幹唯是苦惑業之果五種之果故餘亦因亦果是煩惱業之果生老之因故第十云三唯是因二唯是果餘通因果又生老死唯果未故前六及愛取有三是因本故愛通因果通本未等第十云前六愛取有三是因分後二為果分愛通二種此有二等廣如彼說三異熟非異熟因果即識等五及生老死七法是果識等五種是生老死雖是苦因於現亦說五為現行即在生老死從中而說故七是果異熟法故亦正果幹餘五是因非異熟故五十六云又現世果所攝五支及未來果所攝二支總名異熟所攝緣起當知餘支

因所攝緣起故中邊上卷云有二雜染果雜染因雜染者謂煩惱
業分果雜染者謂所餘分四已熟未熟因果前七支是因猶未熟
故後五支是果名已熟故謂由无明成熟於愛取愛取是前无明
增長故有是行等六法熟故生老死二正是熟時熟謂熟變故也
對法云於因時有能引所引於果時有能生所生有作是釋
愛取有三勝近果故名之為果若不正生果故即識等五應亦名
果前解為勝五正熟非正熟因果即前十支是因二支是果生老
二支是正熟故大論第九第十等皆云能引所引皆是引因引生
老死二種果故能生是生因近生生等故生老死二是二因果故正
熟果解即此論下文等云此十二支十因二果者也若約五果當生
位說雖亦是果然今明時分定解不取也此中因果十二支相望
更无增減其无明望自種雖成因果非此所明自支攝故略此

五門攝諸經論為因果義更无增減第六支手為緣問答料
蕳問若法无明緣彼是行耶設是行无明為緣耶應作四句初
句謂无漏无覆无記行第二句謂除行所餘支第三句即行支
第四句謂无漏識等如是乃至受望愛為四句第一句者謂希
求解脫依於善愛而捨餘愛第二句者謂无明觸所生受為緣生
除愛所餘有支第三句者即愛支第四句可知愛望取作順後句
荅謂取皆愛為緣有愛為緣非取謂除取餘支如是乃至生望
老死皆順後句荅或生為緣非老死者謂疾病怨憎會苦等餘可
知如是一一皆如大論第十廣辯以上六門此論雖有初辯性門然
以能引等四義攝故文勢長遠義理散廣恐學者難聽故令此中
別束出辯　論所明處名能引等至彼料蕳二能所引生料蕳

諸論對釋者　論総十二支略攝為四　述曰自下乃至老非空有
附死立支以來是此能引所引門論自有文不假文解論所无者隨文
附出即為四也第一能引中初正出體釋名二別重料簡
論一能引支至五果種故　述曰謂无明行者出能引體能
引識等五果種故釋能引名雖此二支与生老死為引因體而前
十支俱是因故不可遠望二果為能引支故但望近所增之種名
能引也　論此中无明至善惡業者　述曰重料簡云此中
者是簡持義如常分別先解无明故謂諸无明如勝鬘經有
五住地即見一處欲色无色有愛及无明住地前四煩惱障能發諸
業第五所知障不能發業若流言發身語即此亦能佛地第七若
所發業及所得果皆所知障此論下言第二地中斷犯戒愚即所
知障亦能發業唯望菩薩是染汚性望餘不染非善不善不能

招生此无明支取發業者謂能發起善不善業故五无明唯取
前四前四之中有能發業謂見道全修道一分不發業者謂修
道一分於發業中有能通發惣別業者有但發惣報者唯發別
報者今取無發惣別及唯發惣報者不取唯別於中復有助正發
業為蘭助等皆非此支故此无明唯取能發正感後世善惡業
者名无明支但發感惣行所有无明名之為正於中以見修无明
中何者正助乃至何諦相應不共等今別緣起下卷无明有四皆
應准說　論即彼所發乃名為行　述曰即彼所發感惣

第八　第卅五　葉云

三業乃名為行　論由此一切至皆非行支　述曰此蘭非
迦由此前說正感後行方是行支即知一切現報業別助當業
皆非行支一切現業皆唯能感別報果故亦由此文即證現業

不感引果感當果中別有一業唯感別報亦非行支由此即[illegible]
復有一業唯感總[illegible]復有一業通感總別皆行支攝緣起經說
聖者不造後有業故對法第七說聖不造業无真實義愚故又
瑜伽第十說有支非學非无學[illegible]故別報非此中有云學是解
脫分等為躰故初發心已去皆不造後有引業此亦不然所以者何
緣起下卷說内法異生不放逸者[illegible]有福行不動行非无明為緣
者而由如理善心引發不起現行相應无明而引發故若放逸者
三種無明之所引發不放逸者為簡於此故說彼行非无明發非彼
无明種子不發行也得感總報對法第七云有二種愚一異熟愚二
真實義愚由後發福不動初發非福故无有福不動非无明所發
不尒何故即彼經言我說諸聖有學不造新業不言内法異生不
造新業由此當知順解脫分順決擇分善方便性者能違背有尚

有感惣是无明行支彼二位中生得善法故是行支感惣報也或
說彼二方便善法不感惣報此中所說感惣報業方成行故緣起
復云內法不放逸行非无明引故[illegible]言感報但別報因由此道理既
所有業皆非行支現所有業亦非行躰不尒別報有相例失以感生
死非殊勝故非正行支非非行攝若不尒者於一生中唯有惣行兼
惣別行所餘能感異熟別報名色等支應非行感由此故知唯
別業果既名名色別報因躰應名行支若正異熟名色支者或唯
惣報或兼惣別若兼名色支唯滿果亦是行支亦尒正行如報或唯
感惣或兼惣別若兼行支唯感別報諸行亦是聖不造業約正行
支別報即名色兼名色支攝亦不相違此論但取正行名行兼行
即非別不獨能牽後有故然躰是行不尒即有如前理妨所以除
也既尒送[illegible]能發彼行所有无明非緣起中无明支攝但是有分

熏習所取　論二所引支至所引支故　述曰出所引體兼釋
其名此亦有二如前可知謂本識內等者出體也即是第八本
識之內為前行等為增上緣所發名言因緣所熏習氣親當

來五果之種是前二支異熟果攝識等五種是所引體即顯
當果因緣種也通總別報即識支全及名色并意處觸受少分是
總報體除第八識及相應法餘皆別報是前二支所引發者釋
所引名此五種子雖是當果親因緣性正是引因然近行熏故接能
熏行說為所引也言本識者簡經部師色心有種又簡自性雖
生死因非本識內故言親生者簡自業種及薩婆多業為因緣
非親生故所引發者有三義釋謂本有新熏二合用也　論此
中識種至即後三種　述曰重料簡也就中有二初并五種

離雜躰性此有二解一離五種各各別躰五種之中識種即
是本識之因阿賴耶識因緣種也除後六根觸受三種餘色[illegible]蘊
之[illegible]緣種皆是名色種子所攝後之六處并觸受種如三名是此
中妨難及違論文如出躰中已料[illegible]訖二雜五種者　論或名
色種至總別亦然　述曰其名色種總攝五因諸論皆說五蘊
性故前已引訖於中隨勝立餘四種執持識勝生識處勝觸境觸
勝領納受勝故別立四或報主識勝識依處勝受[illegible]觸勝受境
受勝或愛圖愛勝故別立四故餘想等不別立支由此六處名為
總攝六識界故識支是別意界攝故亦由義勝總中[illegible]別准此亦
然此總第一離雜二解也　論集論說識至名識支故
述曰二釋妨難於中有五一會集論若五所引二為能引何故集
論識名能引三二有異集論說識亦能引者亦前二支為薰三故

遂致亦言識中業種名識支故種子識中通有行識故說行種以為識支是能引攝若尒識種何法所攝　論異熟識種名色攝故　述曰名色躰寬如前已說　論經說識支至俱名識故　述曰二會緣起經問集論可尒緣起經上卷說此識支通能所引此如何通彼經說通能所引者業種識種俱名識故各別義說非定相違何故識種不同集論名色所攝　論識是名色依非名色攝故　述曰經說識種名色所依非名色故即於識外別說名色若全五種名所引支何故緣起上卷經云一分名色六處觸受亦名所生荅依當現行故作是說非謂種子即名所生若尒識種何故不說已說彼種通能所引遂略不說識有現行又說名色入母胎故但說識支是種子攝

問若爾何故彼經亦說愛支一分名能生支答現行愛有二一内異熟愛彼經說為所生支攝約當生位名為所生二境界愛能生愛等故彼經說為能生支攝亦不違理九十三等說一領愛内果二領受境界由迷内果故造諸行乃至去去二迷外果故發生貪愛等[illegible]先引因乃至廣說由此理證實不相違問此五種子為前後熏發為一時熏耶答一時熏問若爾如何說有前後論識等五種至假說前後　述曰三釋伏難伏難如前此答[illegible]有二初識等五種由業熏發感當之位雖實同時而依主伴等相異假說前後謂本識為主異熟主故餘[illegible]為伴非主異熟助伴生故就彼四中名色是總體性寬故餘三是別義用狹故就後三中六處是勝愛等依故餘二是劣依處生故就後二中觸是因緣能生受故受是果體[illegible]所生故由此五支有如是等就各相異

故諸聖教假說前後非實同時此中意言名言熏習發此五種雖有前後雜乱不定於生果相未弁何前何者為後由行熏識業力種成令五種子一時轉變於生老位能生自果今說由行增上所發說為一時非名言熏必一時也此依實解　論或依當来至說有前後　述曰二或依當来生起分位依現在已起分位或有次第故說因五種前後不同非行熏時及實生果有前後也此依分位非實解也問若實此五但是種子何故諸聖教說識名色中互為緣等亦說現行　論由斯識等至現行義故　述曰四會現行難今卷由此當起理故識等五支十地對法亦說現行以在因時決定无有現行義故緣起上說世尊何緣名色芽種異熟識中同時引發而復說有先後次第世尊告曰彼於當来先後次第而生起故如是而說正与此同問若初熏時亦能現起

如何緣起上卷經說生引同時　論復由此　說至必不俱故
述曰五會同時難復由此理經說生引皆是同時何以得知於當
起位方說同時於初熏時未能現起聞未聞時必不俱故謂初熏
時愛等未聞雖八万劫終不生果後愛等聞方生現行若初熏
時即能生現應初熏位便有愛等若尔如何造聞時無由聞未聞

不俱故於當起位方說生引許有同時其體是一位別說故有
生別其聞緣合可得引生二義之名即行等六別名為引愁名
為有經亦不說定■同時故若尔何故先說其引後說其生■已
生時雖无前後聞未聞位前後定別必先有引後有生故說引
先生在後也緣起亦說世尊告曰此引生支一時而起次第宣說
要由有引後有生故或望此所生果遠近故　論三能生支至

生老死故　述曰此中文二如上所解愛取有者出其體也今以三法為能生體近生當來生老死者釋能生名雖愛取二亦能潤前六引因體名為能潤以近當果但說能生此釋名也然為初段　第二重釋就中有三初辯於前　論謂緣迷內至五果種已　述曰是辯前也此義意言如次前引愛有二種謂內異熟愛外境界愛愛內異熟時由迷內異熟果無明不知二苦故隨所應造三種行為增上緣引起當來生者死位識等五果因緣種已第二正辯潤生之相　論復依迷外至欲等四取　述曰又依迷外增上果愚以境界愛為緣發起貪愛煩惱緣愛復生欲等四取四取者謂欲取見取戒取我語取如攝要說　論愛取合潤至後有果故　述曰此二和合潤能引之中業及所引因識等五種轉名為有何以名有此六俱能近有生等後有

果故此總意說愛內異熟時由不了內世俗苦故起非福行三惡道果皆相麁顯易可了知名為世俗苦不能了內勝義苦故起福不動人天苦果相非麁顯勝者知苦名勝義苦為緣引發名言五種已雖迷二苦不同總是迷內起業後愛境界時由不能了所知境故起染愛時愛等增長令前六種轉名為有如水潤種種近果生此中緣言是緣藉義勢力義由癡故造行行有勢力故令名言種可生當果不亦異熟此名言種未能生果後復由起愛等勢力令前種子近生當果雖別身造業別身起愛隨業勝者由煩惱力果即近生勢力合然非由別義此中二愚隨增義說攝實迷內亦得聞生全果煩惱續生死故迷外境愚亦能發業退求欲境起不善故以內外二見倏愚別隨增令二故下二惑皆通發閏

論有處雖說至異熟果故

述曰三會諸論如瑜伽第十說此

十二支无因緣者依增上所攝生起因故彼下又云取所攝業名勝分有等諸論非一此初會彼故[illegible]總言有處唯說業種名有者此能正感異熟果故五種雖為正因能生无力正感故不名有故第十說名勝分有本地第五卅八等說生起因能生因攝因緣為性即唯五種不說業支何故此中亦說業有次會此文　論復有唯說至識等種故　述曰識等五種彼名有者親生當來識等五法之種子故正能生故不說業此皆偏說非謂實餘第十復云全分有者業及識乃至受所有種子由取所攝說為有故此言有處經論文多故不別出　論四所生支至近所生故　述曰有二如上謂生老死出體性也是愛取有近所生故釋所生名雖亦為前能所引得不名引果者如五種子不名引因但名所

釋此亦應尒而近為前愛等生故但名所生不名引果總是生引二因之果但近因生為此名故總是第一出體釋名　論謂從中有至乃名為死　述曰二重解前生等分位謂從中有初生已後至本有中隨命長短亦衰變來皆生支攝諸衰變位隨多少時心色俱衰總名為老身壞命終將入滅相位方名為死大乘滅相在過去故由此正死名為死支緣起亦云有五種生謂下種生漸增生出胎生漸長生成長生等五位差別五衰名老鬢髮衰身相衰作業衰受用衰命根衰壽量將盡臨近死故有六種死一究竟死二不究竟死三自相死四不究竟死分位差別攝五究竟死分差別攝六時非時死此取自相死謂識離身故如彼經廣說大論第十及八十四別別解釋不能繁引此中中有生支攝者謂愛閏已有業起故此依分位若說現行當亦識所攝五十六中說名色六

處為引因依處六觸受為生因依處等如彼廣解於此无違八處
立增減釋諸妨難問无明以誰為因无[illegible]應有始有因應无窮
答以不如理作意為因何故不說瑜伽第十云彼唯不斷因非
雜染因故依染因說有支故又彼无明自性是染不如理作意為
性非染不能染无明无明染彼故不說也又生雜染是業煩惱
之所熏發業復以无明為因故不說无明以不如理作意為因
緣起上卷云問若无明亦緣非理作意何故不說佛言无明亦
引非理作意与行為緣又從无明所生觸受為緣生愛是故不
說即由无明勝故偏說問老死有畢不若无者生死應有終有
者應无窮此亦應說答有謂憂悲苦惱十地經第八云死別離時
愚人貪著心熱名憂發聲啼哭名悲五根相對名苦意根相對名

憂憂苦轉多名惱新翻大般若亦云老死愁歎苦憂惱問何故不說答緣起順生死流轉諸趣義憂悲雜散行相高舉不順流轉諸趣故不說之此為舊說与小乘同如婆沙第廿三四等今又觧云立支要須定或遍此愁歎苦憂惱不遍亦不定是故非支問非理作意以誰為因憂悲以誰為果答此顯輪轉因果已周故不須說即是影顯已具足故云何影顯謂由從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理唯此以五果種係當起說亦得說有前後如愛事即生愛惑顯无明支前老死生如愛生取顯後无[illegible]亦由前无明生問若尒何故不說无明為无[illegible][illegible]答由无明自躰雜染若无餘緣不能增長不損滅故不說為因由此亦顯老死舊果謂為无明因如愛生愛雖知發闇惑躰不同是彼等流故以為喻非如小乘无明以五蘊為緣起支愛等亦尒惑等相例又顯破彼常斷二愚謂

愚現所前因故說前世十愚現无後果故說未來二雖更有前前世之因即知現受生愛等故知前无明老死所生未來老死能生无明因果不斷唯十二支故不說无明因及老死果非彼二法皆无果因由此亦非有无窮失此等發立文外所加自下敘立依文自有問生老死支是三相不普是相者何故不說住為支也又滅在過去其體即无豈緣起支體通无法若非相者既非生等相此是何生等答是三相攝後難善釋前難如何以緣起支是流轉義住不傾流轉故不說為支又住濫无為所以不說言緣起者有為相故生老即生異唯死非滅相滅相是无有法方是緣起支故謂緣起支約相續立即是正死未後之時及前將死傾死之位想名死支滅相體无唯過去立故不為例若爾諸論說一期四相俱依相續死滅何殊答一期刹那時分雖異依世立相其義乃同

要依過去方立滅相但表此法後時死故非一期滅相體即是
死支以此死支顯將正死雖俱是假依世不同然依滅相以立死
生厭故故依三相立三支也問若生老等即生等相此後二支
應行蘊攝答以彼三相顯此三支非此三支即唯三相以三支體
即現五蘊名依相立體實有殊如觸處死非即滅相但將正死
觸支節等是死觸故豈以名死體即滅相由此三支雖依三相
以立其名而令生厭體非即彼三相所攝問何故諸支各別而
立唯老与死二合立耶　論老非定有附死立支　述曰下論
癈立有七此為第一問雜集論云所以老死合立支者為顯離
老得有死故非於胎生身中離名色等得有六處等故是故各
別立支　論病何非支　述曰此外人問老支不定附死合立

病亦不定應合立支故論問云病何非支　論不遍定故
述曰此論主答謂此病法非直不遍三界五趣隨所應有趣
界之中亦非定有如尊者薄拘羅年過八十曾不患小疾故
故不立支　論老雖不定遍故立支　述曰然此病法非
如老法雖非必定一切有情皆悉有之遍諸趣界故立為支病
不定遍故不立也問何故得知諸色无色亦有老耶
論諸界趣生至衰朽行故　述曰界趣生等皆有衰朽非中
夭者臨終興前根識衰朽故是遍趣得立為支除中夭者顯
不定故瑜伽第十云問云何應知上界有老答彼諸行有朽
壞腐敗性故正與此同　論名色不遍何故立支　述曰此
第二問難也若由遍故老得立支病不遍故不立支者名色
不遍何故立支謂色界全欲界化生六處頓起云何有名色即

是不遍何故立支　論定故立支至定有名色故　述曰此
說他意以荅此義謂雖不遍定故立支隨其趣生所應有處
必定有故猶亦不定不可為例謂除化生胎卵濕生者乃至六
處未滿已來定有名色故非此三定有而不定故此名色亦得立
支故九十三第九等云濕卵二生除在母胎餘如胎生次第皆有
故是定也有色有情在色欲界受化生者於初生時諸根圓滿与
餘差別故不遍也問何故此中說言三生皆有次第瑜伽第
十解生支中云出現云何謂於濕化二生身分頓起吞攝資濕
生所有諸根次第生起九十三說除在母腹如胎生故此言濕生
亦頓起者即是身支謂濕化初生必有手足等身支頓起与胎
卵異非謂諸根皆得頓起故彼此文不相違也分者支義

論又名色支至未名六處支故　述曰此下第二依正理答此名色支所以立者亦遍三界若尒云何有色化生初生根滿於有色界化生初位雖具五根而此五根猶未有用但名名色尒時未名六處支故謂諸根滿有明利用能生觸等乃名六處此雖根滿无明利用尚未生觸但名名色不名六處故名色支亦定亦遍九十三等雖言化生初生根滿不言化生无名色支故作此釋問若尒者初生无色但有意處何有名色　論初生无色至未名意處故　述曰彼亦初生時名為名色攝九十三云無色有情識依於名及色種子名及色種依識而轉故知无色界亦有名色支意无用故不名六處　論由斯論說至上二界有　述曰由此瑜伽第十論說十二有支一切一分上二界有若无名色非一切故緣起上去若唯有彼都无其色斯有何過

佛言若一生中唯有其名不依色住相續生起不應理者能有色
身現起色語或色種子亦名為色九十三等云无色界名与色種
子為識所依彼地未滅根色種故根色種子非彼界繫故此異
界色為異界名依又彼定色所有種子亦得名依理亦无失
論愛非遍有至不愛彼故　述曰此問第三若尔愛非遍有
寧别立支何謂非遍生惡趣者不愛彼故故非遍也縁起上說世
尊若唯說愛与取為縁不縁於取斯有何過世尊告曰希求名
愛於險惡趣无有希求然由所依非福行故雖求善趣而相違果
生彼非福果豈縁於愛又如所說无此愛者希求无有求无有時由
先造福不動行相違果生此二果生亦不縁愛　論定故别
立至定有愛故　述曰此隨他答非為盡理何謂為定不求
无後有依勝善行生善趣者定有愛故　謂唯除彼求无後有及

生惡趣已外定有愛生求无有故不希後有趣愛生惡趣故不愛所生處除此已外愛是定有問若尒不還果現无愛閏聖教所說言定有愛豈不相違　論不還潤生至定有種故　述曰其不還果生他地潤生雖不現起愛然如於彼自身取支定有種故亦名為定彼不還者非但无現愛亦无現取取種有故而得潤生說取名定愛例應然故如彼取愛定有種自下第二依正理解　論又愛亦遍至亦有愛故　述曰生惡趣者雖彼不愛當生處身於現我身及現在境亦起愛故故生惡趣有愛潤生　論彼无希求至非彼全无　述曰會經違也緣起上卷依无希求當惡趣身之愛說生惡趣无有愛起非生彼趣諸愛全无有現愛故　論何緣所生至識等五支　述曰此第四問也何緣

果合立生老死於所引位乃別開立識等五支雖種現殊而體
无別故相對闕　論因位難知至別立五支　述曰此論主
卷初惣文也謂識等五支正在因位差別之相難以了知遂依
當生之位別立因支為五　論謂續生時至立因為五
述曰此廣前也謂於當來初生之時果識初起即是因識相顯
以果初生令識種用顯故名因識相顯也即初剎那或說一七日
次識位後五根未滿已來果名色起令因名色相狀增長以果
顯時令因增故即四七日已前此中五支皆應有因但識中說文
影通下次前名色四七日後五根滿時至鉢羅奢佉因六處明
威根相利故依此六處發觸相顯因觸起受因受相增尒時乃名
受果究竟依此當起果位次第立因支為五以因眠伏相難知故
此即因支分五所以　論果位易了至以顯三苦　述曰當現

果位既是現行易了老別相故惣立生老死二支以顯三苦緣起上說世尊若生老死名色六處觸受為相於此生身何緣顯尔生老死名世尊告曰為顯如是生身之相有三種苦成苦相故生顯行苦老顯壞苦死顯苦苦至下當知此欲界為論若色无色界即顯三相謂生異滅問若尔果位唯顯三苦但說二支如何復說於果起時令知分位說識等五也 論然所生果至說識等五 述曰其所生果若在未來為令有情生猒離故但惣相說生老死支毀責名故其所生果若至現在為令了知能令當果分位相生說識等五五相顯故以今顯後說五不違以後顯今說二現始由此前說或後當來現起分位有差別故說有前後不尔相違 論何緣發業至別立愛取 述曰此第五問意謂諸煩惱

皆能發業何故支內不同愛取而惣立无明不更別立又諸煩惱皆
能閏業何故不同无明亦但立一而別分愛取　論雖諸煩惱至
廣如經說　述曰一切煩惱皆能發業而无明力發業用增
勝餘煩惱以具十一殊勝事故謂所緣等此答初問但說无明
為發業惑如緣起說十一勝者一所緣勝遍緣染淨故二行相
勝隱真顯妄故三因緣勝惑業生本故四等起勝等能發起能
引所引能生所生緣起法故五轉異勝隨眠纏縛相應不共四轉異
故六邪行勝於諦起增益及損減行故七相狀勝微細自相遍愛
非愛共相轉故八作業勝作流轉所依事作寂止能障事故九障
导勝障导勝法及廣法故十隨轉勝乃至有頂猶隨轉故十一
對治勝二種妙智所對治故不說餘惑亦名發業支　論於閏業
位至能滋閏故　述曰答於閏位說愛取二雖諸煩惱皆能閏生

於聞業位愛力偏增何以知者諸論唯說四愛為集諦又聖教皆說愛如於水能潑能潤故不說餘何意發業但一無明潤生之惑分愛為取　論要數溉灌至立一无明　述曰若生有牙必數溉灌如溉田等今者且依愛之初後分愛取二其實有多現行愛或十地第八經云愛增名取故初名愛後名取也發業之義不可重發立一无明如一牙生不可再生水潑潤時可言得數潤前出取體通餘煩惱何故此處及十地等說是愛增

論雖取支中至說是愛增　述曰攝實取支攝諸煩惱愛潤生勝說是愛增非无餘惑故瑜伽八十九云若能取若所取若所為取皆名取故問諸緣起支若生此地為潤此地亦有他地說尒何失若唯此地緣起上文當云何通世尊何緣不說愛取二種能生緣起与行為緣世尊告曰愛取二種自界所行有分齊故

所以着何欲界愛取与彼色界或无色界諸不動行為等起緣
不應道理非境界故又言无明与離欲界或色界類能生緣起作
等起緣又言如是无明由此所起非理作意及果為伴能為彼界
不動行緣等即異界无明起異界行等也若得異界支後起異界
支者五十六說復云何通諸有隨生何界何地當知有支即此所攝
論諸緣起支至發上地行　述曰第六問也諸緣起支皆依自
地同取五十六文有所發行依他无明同取緣起文此如何等應
顯其事為一為多此唯有一如下无明發上地行　論不尓
初伏至猶未起故　述曰不許下无明發上地行者初伏下
地染所起未至上定應非行支要入彼根本定離九品欲盡後時
方起彼地无明尓時彼起无明猶未起故彼有漏定應非行支无

无明支故既名行支明是无明所發此意即顯五十六說依多分支說經意通論有依他地亦无違也此文可顯未至无惑不得根本竟不起故但是下地初起未至皆如此發　論從上下地至而起愛支　述曰此第七問從上生下從下生上彼所餘閏當生之愛取用何地愛支為緣為當生地為現在地何意有此問既愛緣愛現起愛支与當生愛異地故應如无明發行許異地成為此問也　論彼愛亦緣至於理无違　述曰隨其所應彼愛亦緣當生地愛若俱時現行愛若前時種子愛於理无違此中言亦緣當生地愛者明自地死生自地愛定依同地從異地生異地亦定依同地故言亦也又現在處愛亦為愛緣如彼无明異地緣故此非愛支有疎緣義問發業之惑異地為緣閏生之惑亦應異地答發業是等起因疎故通異地閏生是生起因親

故唯自他問受緣於愛蹤通異地行緣於識異地為緣答受緣
於愛為遂起因蹤故通異地行緣於識是異熟因親故唯自地
問何故識等生等開合不同而行及有俱合為一答業在引因造
作名行為愛取閏轉名為有无別辦事故乎不開問有若唯業如
行唯一有通非業何故不開答有中雖通業与非業而俱近有後
有果故義勢均平惣名為有非唯如行无非業性故不開問何故
未閏名行閏已名有答造作名行初造義顯故初名行有果名有
閏已方著故後立有名問何故業有三惣合名行有閏惑但一愛
而分愛取二答一閏果不生方分愛取二三業触感果合立行有
名九定世破耶者薩婆多等二因五果三因二果定不同世今此部
中　論此十二支至各定同世支　述曰前十支因与後二支果
定不同世以惣異熟因非造業之身即受果故亦非現業得果

是十二支故約身死生為世十因二果决定不同若約時合此即不定
如後報業等過去造前七次後身未熟今身不起愛取次後身方
起後後生愛果豈非愛取与生老死同在未來故約大時合以說三
世　義即不定今此所說約身生死以為世也因中前七支与愛取
有或異世或同世若順生受業愛初生時其世必同第二生已去
乃至後報業等世不同也今身造業至後後世將受果時方起愛
取故薩婆多愛取有三与前七種中初二定不同世与次五種定得
同世於前世生老死位中起惑造業故今此中十二支幾定同世者
謂生老死二愛取有三无明等前七各定同世由癡發業熏發報種
必定同世故前七支不得別世起煩惱水聞先六種轉名為有亦非
異時非起能聞備世異時方成所聞生及老死　世可知故二三七各

定同世此定世十支是因二支是果■在過去果或現在或在未来
因在現在果在来世一往而論二世緣起道理而言亦三世也過去十因現在二果未
来二果現在十因即是二世十二緣起亦可言三世一往二世不
定故可三世若前七在過去愛取有三在現在生老死二在未
来世即十二支通三世有即十二支或二世或三世別身造業別
身聞業故不同小乘二因過去五果現在三因現在二果未来時
分緣起決定如是十地論第八卷十二緣生乃至經三世緣起同
小乘者此翻譯謬今勘梵本与瑜伽等同但言三際謂從初際中
際緣起從中際後際緣起非謂三世二在過去五現在三現在二未
来等彼經之釋世親所造世親所造十二因緣論亦言三際如瑜
伽等今三世者此翻譯人意也　論如是十二至便致无窮
述曰十因二果但是一重因一果一故非如小乘二世因二世果

二重■果也■小乘曰何勞三世二重因果小乘答曰謂有外道撥无過未說法自然常我等生愚三際故說有緣起无前際故說諸法常无後際故說諸法斷今說二因在過去有過法世因業而生法非自然常我等起幹非常住有因■生有未來二果破法後斷非即解脫幹輪轉故■五果三因故非自然起後有因生故說二重三世因果今破之云如我十二一重因果足顯生死輪轉非我自然等生幹■解脫及離斷常施設二重實為无益說十支因破法常我自然等生有二果故非性解脫過去為因 法幹

非常未來為果諸法非斷現果有因起現因必招報足顯輪轉反離斷常但說因果一重即顯三世俱有言因破常說果破斷故設二重實為无用若言愚前際說過二■更有愚於前前際者二因

猶少更應說因有愚未來說二果者更有愚於後後際者二果未
足更應說果故論說言或應過此若但破斷常說一重因果已破
常斷說即顯過去前前亦尒今顯未来後後亦尒何勞有二重說三
世因果若尒應更立便致无窮既尒過此若更立之有无窮失故
說二重實為无用　論此十二支至名生等故　述曰自下
第十諸門解釋於中惣有十七門釋一假實門九實三假
者謂有生老死也謂為愛取已所閏行及識等五支合令六支
轉名有故所閏六中識等五種至現起時謂四相中顯生異滅
三相位別名生老死躰即識等故有生老死三是假也增上之
愛躰異名取更有餘或為取支躰故非是假第十但云九實三假
五十六与此同彼皆言有生等假故　論五是一事至餘非一
事　述曰二一事非一事門五是一事如文可知故知无明

支唯无明為躰識唯本識餘非一事者行通色心故取通餘或餘者可知第十但言五事餘非此中別顯有人釋云五者謂取不取識支取唯愛增上故此解不尔便違聖教　論三唯是染至異熟果故　述曰三染不染門若言染淨淨唯善故亦通无記故言不染第十云於不染中善及无記別故分二種通名不染三唯是染謂无明愛取煩惱　性故七唯不染謂識等五及生老死異熟性故此約躰性而為論也問若尔何故瑜伽第十云三染餘通二種　論此七分位中至餘通二種　述曰容起染故假說通染非躰染故名為染也餘通二種者謂行及有行通善染有亦通无記故　論无明愛取至餘是雜相

述曰四獨雜分別門無明愛取三支說名獨相獨者此躰為支不与餘支相交雜故取中雖愛增上非轉愛為增上貪故別有

法故餘是雜相謂行及識等五轉名為有及生等故耶有生等
亦名為雜雖无異故用他成故第十但言二是獨相行等是雜
相　論六唯非色至餘通二種　述曰五色非色門行通三
業名色五蘊六處二蘊六支名有五蘊現行名生老死故通二種
論皆是有漏至非有支故　述曰第六第七有漏有為无漏无
為門皆有漏有為无漏逆生死斷生死無為非是緣起義故彼非
起故此對大衆化地等說不尔此門便為无用　論无明愛取至
亦起善染　述曰八三性分別門无明愛取三唯通不善有覆无記
无明欲界〻唯是不善對法云若欲界〻繫分別起者唯不善攝愛
取欲界〻亦通不善无記二性潤生有覆經論成文欲界〻四取說是
不善成證非一上界〻此三皆唯无記問若尔取中既通四取如何乃

言修道惑正閏見惑助潤豈有取支名助潤也答彼是助潤合名取支　問何妨亦應助發惑者合名无明　答齊解亦得今此但據正發之惑論說亦得文影故也以前唯後故又不齊解發業无重但一發唯可舉一正發惑潤生通得數數潤是故通取助潤生行支唯通善惡不通无記无記不感果故有通三性行等六支合為有故餘識等五生老死七唯无記性異熟性故七分位之中亦起善染大論第十六四唯雜染餘通染淨謂无明愛取老死四唯雜染老死憂悲假說為染此中尅性彼唯異熟故不相違餘通染淨者此中會云七分位中起善染故非躰性也五果支約當受生處說分位故老死由二義一分位中起染二多起憂悲故也　論雖皆通三界而有分有全　述曰九三界門十二皆通三界雖皆通三界而有分有全欲界攝十二全色无色界攝十二少分所以者何欲界通

染淨名色具五蘊六處身諸識等乃至受中具四受等色无色界
則不如是染一向无无色无色等及无三受等故以憂受非報此中
不論故大論第十云欲界具一切支和合等起故色无色一切一分彼
有差者如前已說　論上地行支至而起彼故　述曰十能所治
門上地行支能伏下地何謂上行支即麁苦等六種行相此通色无
色有求上生而起彼行支故謂觀下界十二支為麁苦障觀上界一切
為靜妙離即上地行支下无明所發故言上行支斷下一切以下一切為
境界故雖緣上一切能緣行相但是行支故說依上行斷下界支
問諸心心所皆有行相何故六行獨名行相　答行相謂見分如前
已說即心心所无不有之然今六行體即恵數簡擇用增偏言行相

如十六行相故无有失此六行相如瑜伽及別抄說瑜伽論第十

說頌有依支得離支耶答有謂依上地支離下地支與但一少分
非全唯變之時非究竟非十二支各少分能但一行支能故言一少
分上无明愛取惑性有是所潤業性非現業性識等生等異熟
无記故非能治道既尒唯行說能離支是有漏故唯變之時非无漏
故非畢竟

論一切皆唯至非有支攝　述曰十一學等分
別門一切皆唯非學非无學非有學无學者流[illegible]轉相違故聖者
所起有漏善業以无漏明而為緣故違有支故非有支攝大論
第十六十二皆非有學及无學唯非學非无學攝彼論問言彼
所有善有漏支何故非學答隨流轉故名為支若學所有善有
漏法彼与流轉相違及用明為緣故非支攝有人解云今大乘既取
善法欲已去名學故內法異生發心已去皆不發惣報業皆非无
明支皆非行支者不然緣起下云外法異生具四无[illegible]發行內法異

生若放逸者彼除一種不共无明餘三无明為緣生行內法異生若
不放逸及聖有學由三无明為緣雖引非福行此行不能招三惡
趣我不說為无明緣行却諸前文能引支中云別助當業皆非行
支又不放逸內法異生若造福行及不動行彼是正法如理作意
之心所引發解脫為依乃至廣去雖於善趣感殊勝生而非无明
起增上緣乃至諸聖有學不共无明已永斷故不造新業乃至
應知內法有學不緣无明更造諸行經既唯言聖不造業不共无明
種已斷故又去內法不放逸者造福不動明知善法欲已去皆猶造
行支然如決擇令善雖无別文定擇感總別報且同小乘一說唯
感別報可非行支非正引故雖言不放逸造福行等非无明發而言
聖者不共種斷故不造行明知不放逸者言无但是不起現行不共
及現相應發而有種子不共相應發亦無爽不尒彼福不動應不

名行亦不可唯言聖者不造業故對法第七云未見諦者雖起善等由彼隨[illegible]所隨轉故　亦名愚癡由彼勢力於三界苦不如實知便能發起後有因性福不動行非已見諦能發此業无真實義愚故是故彼業說因於此真實義愚生　五十張　論由此應知至不迷求　故述曰以此證知聖必不造感後有業何意不造於後世果不迷求故不迷故知可猒不求故不欣生又如經說不共无明種已斷故彼以无漏明為緣故諸學有漏定非行支問若尒雜修五淨居業豈非行支若是者聖便造業若非者如何生彼感惣報也　論雜修淨慮至於理无違　述曰不還果等雜修第四靜慮資下无雲等三天故業生淨居等於理无違此惣報業及名言種凡時已造生第四禪下三天業一地繫故後由无漏資此故業生淨居

天非聖者新造也既異處受云何名不動以定住境名為不動非
易處受名為不動對法雖言不可轉令異界地受名為不動然約
多分除此雜修及生自在宮者所餘凡聖皆无此事又非異界地
趣受名不動彼同地故前[illegible]唯定地名不動即通一切者不異處
受名不動從多分說如地獄業不可改轉仍許轉重為輕阿羅
漢身受從多分說者此亦應尒淨居等者等取第十地大自在宮
瑜伽第四對法第六十地論等說淨居之上有自在宮第十地菩薩
當生其處感彼第八等此亦凡時故業由无漏定願資而得生彼故
致等言
論有義无明至後有業故　述曰十二三斷門
此有二義初師一切發業无明唯見所斷要迷諦理之无明
行相增猛發行故此為一因又經論皆言聖必不造後有業
故是第二因若无明修所斷應聖者更造業對法第七說二種

愚皆見斷故言已見諦无真實義愚故不造福不動行有人辭
云異熟愚修道斷真實義愚見道斷此理不然緣起下云外法異
生由四无明發行具造非福等三種業内法異生放逸者除不共餘
三无明緣行不放逸者福不動行非无明為緣且對法云異熟愚發
非福行真實義愚發福不動行若初愚修斷後愚見斷豈見道
分別之惑唯發福不動修道之惑發非福耶五十九說發三惡趣業
唯分別煩惱非俱生煩惱豈發非福行无明修道斷耶若言發別
報業者便非行支即發惡趣惣報業愚實唯見斷云何乃言異熟愚
修道斷又此中二說正發業无明唯見道斷故彼人復云異熟愚迷
前七苦真實義愚迷第八苦大論第十云迷世俗苦起非福迷勝義
苦造福不動對法第六云前七苦是世俗苦第八苦是勝義苦故發

非福无明是修道斷餘見斷者不然豈以世俗皆言同故一切靡
文是一並俗以易可知故名世俗唯勝智境故名勝義言非福
果世俗易知是皆名世俗皆福不動果勝智方知是皆名勝義
皆非是分八皆而論名世俗勝義彼八皆中前七易知名為世俗
第八勝智知名為勝義非謂前七是迷發非福行之世俗也若不
尒者前七皆中第六七是壞皆豈色界等无壞皆耶彼若有
者迷之何故不造非福又惡趣豈无第八勝義皆何故迷之但造
福不動行故知文同非必一義此中无明唯見所斷此等徵詰
如別章説　論愛取二支至見修所斷　述曰第一師意愛
取唯修斷貪求當生圓生之愛明非見斷見斷愛等緣見等
起故對法第五説九種命終心三界三界生各圓生心各有三故彼
言俱生愛俱明唯修斷取支但是愛之增上不取四取言四取者汎

解取義非取支攝餘九通見修斷隨業因斷故其无記法非唯修
斷至下當知　論有義一切至无全斷者　述曰第二師也有三
一標宗二申難三顯正皆通二斷此標宗也後論說以下申兩難此
十二支一切皆通見修所斷何意无明亦修道斷愛取二支亦見道
斷瑜伽第十說預流果已斷一切一分有支无全斷者故
論若无明支至无全斷者　述曰難前法師云若无明支唯見
所斷則預流果者初支全斷寧說預流无全斷者言斷一切一分
有支　論若愛取支至一切支一分　述曰又難前師若
愛取支唯修所斷寧說彼預流已斷一切支一分愛取二支見
道不斷非一切故亦非一分全未斷故彼若救言大論第十但據
通言從多分說　論又說全界至煩惱能發　述曰此總難若
尒如何五十九等復說全界一切煩惱皆能結生結生之言顯閏

生惑者唯修闇即有界中見道煩惱不闇生故不名全界此難愛
取唯修所斷又說取支通攝四取見戒取等非修斷故下難云无
明唯見所斷五十九初復說往惡趣行唯分別起煩惱能發別應乃
言往五趣行唯分別起煩惱能發以唯見斷煩惱不唯發往惡趣行
發者言人天感別報業修惑能發通惣別報說故論不言發人天
行即惡趣別報業應修道惑不發惡趣別報行修惑既能發故知
發說但論惣報 論不言閠生至見修斷 述曰結 義諸聖教中不言閠生之惑唯修所斷
全界煩惱能結生故亦未說言諸惑後有行 見所斷發唯言惡趣行分別惑發故論且
說知至見修所斷 述曰結申正義有二初結三支後從 釋
斷此即初也无明愛取三支亦通見修所斷會對法七云
論然无明支至助者不定 述曰通見修所斷正發行者唯見所斷以

麁猛故故說二愚皆見所斷會五十九云助者不定以助發人天總報之業亦通修道故彼但言發惡趣之行唯分別惑能助發惡趣總報之行多唯見斷故發別報等少亦通修約多分說不相違也會對法第六閏生云正閏生者唯修所斷以其微細難現行故彼但言俱生愛俱救助者不定故言全界一切煩惱皆能結生四取皆名為取支等然發業惑唯種子等如不放逸內法異生其間生惑亦唯種者謂不還者有說及无想沒與攝正發正閏者助發助閏起現无失遠因等起亦有現故未臨命終時起現惑故問今言十二有道見修斷斷義如何言彼通也　論又染汙法至彼永斷故

述曰以下從釋一切斷義此闇法種与彼无漏明法相違无漏起時闇種便斷色性非染汙與斷即通諸心心所　論一切有漏至不違道故　述曰不染汙法謂善及无覆无記非煩

斷躰非間法即通五蘊不違道故　論然有二義至雜彼

煩惱　述曰然此善无覆无記有二義故說之為斷一離縛斷

謂斷緣彼煩惱雜彼煩惱緣彼煩惱謂有煩惱緣彼有漏而生

隨彼七識所緣有漏善等境是者斷能緣煩惱說所緣境名

得斷也雜彼煩惱者謂第七識起煩惱時雖不緣彼六識等法六

識等由之成有漏性名染汙依故六識等三性位中彼惑恒起第

七煩惱斷時六識等法名為得斷又相間起者名之為雜此解即有

平等性智間第七識等煩惱生故然相順者名之為雜无漏第六七

識不順煩惱正相違故不名為雜此非因等起諸无記業非因等起

故但相間生亦有雜義性順漏故間生名雜又雜者謂有漏善業

煩惱引故成有漏性不同无記後斷彼時善亦名斷又解相應縛

心王及遍行等性非染法与煩惱俱名煩惱縛煩惱斷時彼心王遍

行等名爲得斷離相應惑故名斷雜彼煩惱心王遍行等雖与染法相應性非應斷法故在此門叔此解違下唯修斷文見道豈無相應縛也由此應知前二說善若說七識名雜煩惱離欲九品未得无學欲界善等應不名斷以雜煩惱猶未斷故若染此義離欲之時但能緣盡說之爲斷非離煩惱既尔生上聖者不斷雜煩惱亦自然无如見道煩惱修惑緣縛未盡亦名爲斷斷已永不生以自性猛故說之爲斷其善等法類亦應然緣彼煩惱强故不待斷雜惑亦名爲斷既尓如何由之名有漏此義應思此問[illegible]五見是惠否惠躰應斷不應斷也應斷者即相應法无雜相應得斷躰皆可斷故若非可斷者五見便非漏躰亦非縛躰如是乃至不正知等亦准此問答遍行別境中是見躰者是縛非見者非

縛見能執故由此此十除恚餘九所有漈分入隨煩惱等中皆繫
非徧假立漏名不亦便无縛相應法耶作意等皆大有妨
論二不生故 三令永不起　述曰依者因也所依處也因終无故果
亦不起果依无故因亦不生　論依離縛斷至唯修所斷
述曰依前離縛斷故瑜伽六十六說諸有漏善无覆无記唯修所
斷五十七說信等六根此通修斷及引不斷而緣此識種起縛
皆修道斷故間見道煩惱豈不緣之若緣之亦起縛未盡故所以
不說今盡處論故唯修斷　論依不生斷至唯見所斷
述曰依後不生斷對法第四瑜伽六十六等說諸惡趣異熟趣等
第八識等唯見所斷及无想定等亦唯見所斷彼入善无記門
即修道攝彌入染門即唯見斷彼等唯是分別煩惱發外道等起
趣入此道時一切分別煩惱皆斷捨外道等所依身故彼无想定

等故亦不起者等取无想天并擇滅二形北鬱單越等然非擇等
五十三說於見道時得非擇滅又彼卷說无想天等是非擇滅今
名爲斷違此文者此亦不然此說不生亦非擇滅稱斷是捨義非
得對治義若亦即惡趣惡業果亦无記性爲例應然故對法第
四說惡趣業果見道所斷　与因合說爲見道斷非斷緣縛及種解
也五根見斷亦如此擇斷有四種如別抄中義差別說若道理論
唯有二種一自性斷謂染汙法二離縛斷謂斷能緣雜彼煩惱

善无記法修道所斷方究竟盡三不生斷謂斷彼依令永不起頌
有二種一謂因亡果隨壹謂三惡趣果名見道斷由因惑業无故
果永不生故二果喪因隨斷謂三惡趣別報善業亦見道斷所
依果无因隨亡故无想定等引發煩惱見位因亡果隨見斷非擇

迦等多由分別煩惱而發故入見道時因亡果滅餘如樞要義通
見修等　論說十二支至如應當知　述曰瑜伽等說十二支通
二斷者於三斷中如應當知若无明愛取三是自性斷然通見修離
縛不生等斷故不說行有少分通自性離縛不生三種見修所斷
染汙者自性斷非染者通不生離縛離縛可知以无想之等見道
所斷故行有通不生識等七支唯離縛不生斷非染法非自性斷
惡趣人天如應知故大論第十云預流一來斷一切支一分无全
斷者雖有七生於色无色及第八有皆不更受然有預流作不
還已後生彼故今通作論不還欲界一切色无色不定阿羅漢一切
已斷正与此同此中斷義至下自知此門無釋界斷分齊
論十樂捨俱至非受俱故　述曰十三三受俱門後當起位
十支与樂受捨受俱除受支及老死支受不与受相應是自體故此

約一識若依多識得俱起故此中所并相應名俱非謂並並名為俱故受不与受俱也及除老死老死位中多分无樂及容捨故非謂第八生捨亦无十二支中十一支苦受俱如前加老死但除於受非自體俱如前理說老死多起憂悲等苦故大論第十但云樂捨除二与餘俱行若苦受及所除中一此中別解其憂喜受同苦樂說此生支位寬故有樂捨　論十一少分至故不說之

述曰十四三苦分別門十一少分壞苦所攝十二支中除老死一老死位中多无樂受非樂受全无依樂立壞故不說彼老死十少亦為壞苦大論第十云謂樂受俱行及非受俱行支一分是壞苦支前說樂受十支俱行除受及老死受不与受俱故說受為非受俱支今壞苦即亦取受故言及非受俱受言一分者十二中通有苦苦行苦性故今除老彼故言一分　論十二少分至有苦受故

述曰十二少分苦苦所攝有何所以一切支中有苦受故彼第十
云謂苦受俱行支及非受俱行支一分是苦苦前苦受俱行中攝
十一除受如前説今弁受亦是苦苦故十二支言一分者如壞苦
説　論十二全分至如壞苦説　述曰十二支全分是行苦
所攝據實而論諸有漏法皆行苦故又依三受別門約捨受
説行苦即十一少分除老死支多分无捨故如壞苦説前捨受
俱行与樂受同故大論第十説所有二苦支皆行苦攝有行苦支
非二支取謂不苦樂受俱支及非受俱支一分与此文同瑜伽六
十六説據實有漏皆行苦攝約相顯時捨受位縱与二受時二苦
相顯故　論實義如是至所説不定　述曰此約實躰相顯
二位説支實義攝苦如是諸經論中隨彼相增所説不定此義

如何且此論等中有二一全幹多分攝三苦即有漏法皆行苦名全餘二苦名多分二相顯多分攝三苦即捨受俱支等名行苦行苦名相顯餘二受俱苦名多分緣起經上卷云生顯行苦老顯壞苦死顯苦苦十地第八云經曰十二[illegible]緣分說名三苦相是中无明行識名色六入名為行苦觸受名為苦苦餘因緣分名為壞苦即愛取有生老死支彼論无解皆各隨義增實无違也瑜伽等說據遍法幹丕辯道理緣起經中但約果時以弁三苦因多種子隱而不論或說果時即顯[illegible]故謂有為法造作名行生是起義造作義增說為行苦老是衰義壞是變義老壞義增說為壞苦死是滅義苦是迫義死滅迫增說為苦苦以果三苦顯[illegible]隨應亦有三苦隨相增說不違瑜伽十地經中通因果弁行是作義前之七支並引因攝造作義增當果本故說為行苦雖[illegible]受二亦引因攝苦苦

義增不說為行謂愛支躰多起苦受諸支苦苦唯愛支增觸近生
受与受相順但說觸受為苦苦躰欲顯諸受躰皆是苦无有少樂
爲令生猒故說觸受俱為苦苦雖於死位苦苦亦增与老相隣但
名壞苦謂正壞躰多是老支死是滅无与老相順故老死支實名
壞苦於當果位生為壞本故生老死皆壞苦攝其愛取有為能生
因生當果時此三擬近從所生說愛取有三名壞苦又此愛等五
能所生攝於熟變時此苦方起變壞名苦故皆壞苦攝對法論說
於當果位有能所生由熟變故說名為果壞苦亦尔皆隨相增說此
三苦非為實理故論會云餘隨相增所說如是　論皆苦諦攝至

業煩惱性故　述曰自下十五四諦明門此十二支皆苦諦攝
以是有漏取蘊性故逼迫性故皆果法故其十二中五亦集諦攝

招感名集非為因義行有是業爽愛取三煩惱性故非滅道者
非无[illegible]故薩婆多師苦集躰是一因果故說二今大乘不然苦諦
寬集諦狹諸集皆苦非苦皆集問苦諦是果果義有漏皆苦集
諦是因因義有漏皆集答不然有漏无非皆苦苦是逼迫義有漏
皆苦諦有異熟故方名集集是有報義非有漏法皆名集如決
擇第五十卷說問道諦非有漏支非道諦攝加行資糧道諦攝
有支亦應道諦攝答順道名為道二道道諦攝順生死法名緣起
道諦非緣起二道尅性亦非道諦今約性論故支非道諦二道有漏故又
二道位有漏二道是緣起支非道諦攝无漏二道種是道諦攝非
緣起支各攝一義亦不相違大論第十五十六云二支是苦諦現為苦
生老死五支是苦諦當為苦識乃至受集諦謂所餘与此又同
論諸支相望至有无不定　述曰十六四緣門十二支相望增上緣定有

以寛故餘之三緣有无不定以為故問若亦有餘何故緣起下云唯
有一增上　論契經依定唯說有一　述曰依定有故唯說有
一增上之緣非遮餘也又三緣中[illegible]緣寛寂狹　論愛望於
取至有因緣義　述曰此二支望後有因緣義愛增名取愛
種能生取故識等五種轉名為有所生現行名為生故有因緣義
有不望老死隔生支故今隣次說不尒識望名色乃至展轉亦尒
約當生位得為因緣緣起經說生引同時故今約種望種相隣支
體為論識等未聞故識等五種望生等非因緣此即緣起十地瑜
伽等不說業為識支因緣唯此　論若說識支至亦作因緣
述曰如對法說識支是業種者行望於識亦為因緣現行行望
行種識支故　論餘支相望无因緣義　述曰除此三外餘
非因緣不辨幹生故　論而集論說至實是行種　述曰此

會違文集論第四无明望行有因緣者依於无明俱時之思業習氣說无明俱故假說无明實是行種非實无明无明既尒餘支准知此依別幹非分位故彼論以无明為首例餘雖應亦尒故彼且以无明作法此偏會之　論瑜伽論說至雖業有說

述曰瑜伽第十說有三緣无因緣者依現行愛取不依種愛取故依業種為有不依識等種有說故不說有因緣非相違也彼論但言无明望色行為增上望无色行為三緣謂等无間所緣增上如是餘支為緣多少應知此知謂有色望有色支為一增上望无色支為二緣謂所緣增上无色望有色一增上望无色為三緣謂等无間所緣增上彼復問云何故相望无因緣答因緣者自體種子緣[illegible]顯故故知依現愛取及業有說愛取依現非依種子有依

業種非自躰故若无此論難觧瑜伽彼又問言若无因緣者何故
説言依因果性建立緣起答依増上緣所攝引發牽引生起因説
爲因故既言依増上生起因明條業有説即以此文證生起因雖説
増上緣　論无明望行至有餘二緣　述曰増上緣定有
此中更不説无明望行愛望於取生望老死此之三支有餘二緣
謂等无間及所緣緣前後因果俱現行故望識乃至觸望受取
望有无等无間者其果皆非現心心所相引生故非所緣緣者
皆非現行心能緣應故　論有望於生至有所緣緣
述曰有望生受望愛无等无間有受皆種種望於現非等无間
故有所緣緣者爲彼果所緣故　論餘支相望二俱非有
述曰如前已説　論此中且依至如理應思　述曰此中所
説之前望次後隣近非隔越超一超二多等此依順次非逆次

等依因果前後不相雜乱各各剋體實緣起而論不如對法无明望行相雜乱非實緣起説異隣次若越次異順次若逆次異不相雜乱實緣故若相雜乱假緣起者爲緣不定諸聡恵者如理應思且隣越者且如无明与識等五及有但一增上与愛取生老死爲二緣謂所緣增上餘一切准可知若逆次者亦有隣次隣越今合説者老死与生愛取行无明爲二緣所緣增上餘但增上若相雜乱有二一順二逆順中有隣次隣越隣次如對法隣越与前實緣不殊亦約識等五種而説若約當生隨其所應逆次之中有隣有間皆應思准緣起下説此約增上説然有逆近乃至諸支一一廣作然此中識等五位當起位諸支隣越逆次起間相雜爲緣一一思准可知不煩廣引　論惑業苦三至

是苦所攝　述曰第十七門惑業苦攝支者无明愛取三
是惑行全有一分除識等種是業所攝識等五生等二七全及
有一分中間已識等五種是苦所攝如大論第五十六及十地第
八中邊上說行有是業道无明愛取是煩惱道餘七是苦道大
論第十雖不別解亦云三是煩惱道二是業道餘是苦道舊中
邊說道爲難謂煩惱難業難苦難然新翻名雜染　論有處
說業至業有說故　述曰今者會違此中據實而論乃言一分
含識等種故瑜伽十地等說業全攝有者應知彼論依業有說故
不尒彼論應令別有對法第四云行識有三是業餘皆同此今
論會云　論有處說識至爲識支故　述曰識是業者彼說業
種爲識支故彼論問言何故識支業[illegible]所攝答諸行習氣所顯
故即行種子名識故也　論或業所招至爲生厭故　述曰此攀

外問若苦解者一切皆是何故惑業不名爲苦唯此所招名爲苦也彼唯苦諦非如惑業亦集諦故又爲生死不起惑業說此所招獨名爲苦此与論文以十七門總是第十廣今別門說解門如瑜伽第十及九十三緣起等說謂七九无知廣閒卷等　論由惑業苦至生死相續　述曰此等一一如別章抄不能廣解後諸講者准此應說上來總是第二以十門廣解緣起訖自下第三結惑業苦歸本頌文由惑業苦即十二支故此或等能令生死相續不斷不由外緣生死相續也上來以三復次解頌文訖自下第四釋本頌文此中有三初釋生死相續頌文二因解淨法相續三結歸唯識初中有三初解頌文生死相續由內因緣等次下別解二死後總釋頌文　論復次生死相續故唯有識　述曰此即初也如文可解次別解二死既言內緣何者是也　論因謂有漏至故說爲因　述曰此下第二正解二

死初總舉生死之因緣體性得名所由二所以者何下外人徵辯出生死體等初中先出因體後出緣體此則初也有漏善者謂三界善業欲不善業如緣起中正感後世列滿業是除順現業別助當業皆非此攝非是行支正感生死故无記業亦非業攝理如常解无漏業中除无今別正體後得及此加行唯取後得有今別者緣事生故至下當知此有漏業正感生死故說爲因言正感者顯由此故生死相續由此有力生死續生正牽生死有漏者異熟因攝无漏者如異熟因故言正感　論緣謂煩惱至故說爲緣　述曰此攝緣體等此中二障助前二業感於生死故說爲緣非正有力由此生故煩惱障者謂一切閏生諸惑取發業者雖理无違而今此意取閏生者所知障者此類雖多但取緣佛

有情起者或取一切如煩惱門至下當知餘如樞要　論所以者何　述曰自下第二出生死體於中有二初假設外徵此有二問生死有幾由二因緣有何所以由斯二業生死果起下荅有二初總荅後別解　論生死有二　述曰此總荅數　論一分段生死至麤異熟果　述曰此下別解有二初解分段後解變易此解分段中初解後名此出體也用前有漏善不善業為正感因由前煩惱障緣助勢力所感三界異熟无記麤異熟果易可見故有定限故易了知故二乘世間共知有故名之為麤五蘊為性此即正出生死體也何名分段　論身命短長至故名分段　述曰此釋名也以此異熟身命短長或一歲一日乃至八万劫等隨往業因或緣之力有尓所時若身若命定齊限故名分段可為一分一段等故名分段也　論不思議至細異熟果　述曰下解

變易有五初出體次釋名四弁得人次問答次二死對弁後惣
結此出體也謂前諸无漏後得有分別業由前所知障緣助勢
力所感殊勝細異熟果此望今䧢轉淨妙故轉微細故轉究竟
故无定限故非彼世間及非迴心二乘境故名爲殊勝唯妙微細唯
是菩薩及其自身類并佛境界故名爲細第八十說其諸天等尚
不見故此以異熟无記五蘊爲性於五果中異熟果攝此即正
出生死體也何故分段言三界果此死不言是何界果此於三界
非定何界如前第七已有二解不言三界不同分段死定屬此界
業此變易死不屬无漏業故此資行相至下當知何名變易死
而言不思議　　論由悲願力至故名變易　　述曰下釋名兼
弁得人也略有三名此第一謂由大悲𢽳生大願得菩提力故
改舊鄙惡身命成今殊勝身命轉先麁劣身命成今妙細身

命前有定限謂此業此洲此界此地定尔所時今此業此洲此界
此地齊限不定如資色　界廣果天身過三万六千由旬命過
五百劫或減於彼乃至欲界人天亦尔變是改義易是轉義改轉
舊身命生死成今身命生死故名變易下何名不思議　論无漏定
願至名不思議　述曰若无漏定願力正所資生正所感得其
彼微細妙用難測不可知故非二乘境故名不思議非凡有情
二乘言変名不思議非謂菩薩佛亦不知名不思議也楞伽第四卷
說大慧聲聞辟支佛未證法无我未得離不思議變易生佛離故
得不思議无漏界法身變易死名与此論同无漏界法身如下第十
卷解　論或名意成身隨意願成故　述曰下釋第二名及顯得名又
此生死果或名意成身隨大悲願意之所成故此即釋二死髀釋正死

名不隨業生　名意成身勝鬘經云生者諸受根起死者諸受根
滅乃至云云如別章解釋此一名恐義无由下引經證　論如契經
說至三種意成身　述曰此成於前義意成身名如勝鬘經
說摩利迦此名鬘者即末利夫人也夫人之女名摩利室[illegible]即
勝鬘也彼說如似以取為緣即煩惱障有漏業因即正因業由
惑闇故續後有者而生三界之有此舉分段因果以況變易如是
五住地中无明習地為緣即所知障无漏業因即有分別業有何
羅漢一獨覺二已得自在菩薩三以彼所知障及无漏業為因
緣故生此三種意成身佛地論云於三界外有三種人受於變易
人雖即此然非界外此之三種皆轉舊麁身由大悲願力得意所
成故彼五住地中无明住地是法執攝彼經自云由无明住為依恒
沙煩惱因之而起如下第十卷中自會勝鬘經云世尊有如取緣

即是此中如取爲緣彼意說有一如取爲緣有徧業因等義与此同而文有異翻者失也舊言无明住地今言習地梵本无住所言習者由數習故有此无明等五住地故名无明習地所言住是何義習去大力菩薩今去已得自在菩薩是八地於相及土二種之中已得自在故故第八地說斷二障中有於相土自在障也彼言大力亦是於相於土得大力故无上依經云大地菩薩舊去意生此言意成身彼義隨意而生今言隨意而成但轉易故非新生故不可言生此則二乘无學迴心向大者及直往菩薩八地以去方受變易生死此非盡理但隨經文佛地第二卷說聲聞乘或除七生或除一生或除上界處處一生即前三果雖諸煩惱所閡今段受餘生已得非擇滅而由願力受變易生三无數劫修菩提因者

過失非擇滅者衆緣不具於此時中畢竟不生非永不生資此
身因展轉增勝乃至成佛第八十說復次迴向菩提聲聞或於學
位即能弃捨或无學位方能弃捨乃至廣說故知前三果亦得受
變易生驗知此文非爲應理七地以前决定性者有受此生故
今此中說二乘无學八地已去受變易生决定故說其前三果
及七地前不决定受變易生死故不說之此二種定故說之也西
方有解如前卷末已略解訖以有菩薩初地即能伏諸煩惱故
初地得如滅定說或有乃至八地方得故有四句謂有唯受今段
非變易謂諸凡夫四果定性或唯受變易非今段謂二乘无學不
定性者八地以上菩薩或亦受今段亦受變易謂前三果不定性
七地已前此句由自在故煩[illegible]性未盡故若依煩惱障有漏業感
生死名今段即應易知若由无漏所知障助所感生死即名變易

細難知故故七地以前代諸有情受三塗苦乃是實身易可知
故八地已去乃是化身如佛救生化作身故大智度論云入地捨身
身者捨分段也若作此釋此中據定非无直往七地已前前三果亦
得受義故如對法第十三抄會彼有異辭初地等既得者必當无
決定今段業如阿羅漢故十卷楞伽第四云大惠說寂靜法得證
清淨无我之相入遠行地入遠行地已得无量三昧自在意生身
故即知七地已得此生死然未一向故此中不說然勝鬘与此說同
二乘无學自在菩薩名意成身十卷楞伽第五四卷者第三云大
惠有三種意生身一者得三昧樂三摩拔提意生身謂第三第四第
五地中二者如實覺知諸法相意生身謂菩薩摩訶薩於八地中三
者種類俱生无作行意生身謂自身內證一切法如實樂相法相
樂故即七地前皆得變易也此文不及四卷經者今會之者初二三

四五地皆應名得三昧樂等意生身但以初二地中未得定自在
故略而不說得定自在於此生死有勝能故彼經云自心寂靜行
種種行大海心波轉識之相三摩拔提樂名意識生見自心境

家故如實知有无相故名初意生身相三四五地中於定自在皆
平等故第六七地亦得如實覺知諸法相意生身六地无相觀
多七地雖得此无相觀然未能无加行故不如第八地地役勝
處說但言第八地是第二意生身故彼經言謂觀察覺了得
諸法无相如幻等法悉无所有身心轉變得如幻三昧及餘无量
三摩拔提樂一門无量相力自在神通乃至是名第二意生身種
類俱生无作行意生身謂第九十地唯行无相亦无功用於事及
理皆唯內證故彼經云謂自內證一切諸法如實樂相法相繼故

此中三名雖諸地已得然據增勝地語非於餘地今不得此然勝鬘及此中約通三乘決定受變易生死者語楞迦約直往菩薩怖諸煩惱通定不定受變易生死增勝位語又解直往者八地方得此說迴會者雖地前已得且說勝者故彼二種三種意身名位有異亦不相違　論亦名變化身至故不違理　述曰此釋第三名此變易生死亦名變化身无漏定力轉令異於本分段身清淨微妙廣大光潔如變化故從喻為名然初二名義用彰名此即從喻如有論說引教成名此顯揚論第十六說聲聞无學等乃至非業報身皆彼文之問答也亦不違理故知從喻即變易生也此即第二釋名兼弁得人訖自下第三解諸妨難有四問答或今為三

論若所知障至无餘涅槃　述曰此外人問如有學凡夫由煩惱障助有漏業能感生死便不永入无餘涅槃一切二乘有所知障既

能助无漏業能感生死即汝所言定性二乘應不永入无餘滅界有所知障及无漏業能感生故此即小乘諸部共為此難彼部此障不助感生故

論如諸異生拘煩惱故

述曰此論主荅若作此解有四問荅若作後二解但有三文今以法喻却觧前難謂如諸異生煩惱所拘㝵故馳流生死不趣涅槃彼趣寂者心樂趣滅為此心拘馳流无相不趣无上正等菩提如諸異生拘煩惱故雖有所知障不能成佛如諸異生雖有无漏種不趣涅槃第八十說由種性別故不能趣如无種性人拘煩惱故馳流生死又若所知障助无漏業至此異生拘煩惱文有義愍是難外伏計謂有伏計以无漏業正感生死為生死因如善惡業

今此難彼者由无漏正感生死所知障助二乘定性應不永入

无餘涅槃恒起无漏為生死因有所知障恒為緣助拘 二乘故不得趣寂如諸異生善惡業因煩惱力助拘煩惱故不得涅槃返顯既知有趣寂者雖有无漏及所知障不皆迴心故知无漏非為生死正感因也又解此文乃至如何道諦實能感苦惣是難文有二難意若所知障助无漏業能感生死二乘定性應不永入无餘涅槃以所知障拘於死生拘彼二乘不令趣寂如諸異生拘諸煩惱不得涅槃第一問也故下答云彼所知障无能發業潤生之用但為緣助感於生死有種性者起无漏定類顯所知障助有變易生非正發業潤生能感故有定性入涅槃者雖有所知障不能發業等故如何道諦實能感苦第二問也下文先答此第二問後答第一問然雖三解此一段文初解同瑜伽佛地俱有此問其第一解設難伏計亦有此理第三解下自有答文勢不違亦无過失

論如何道諦實能感苦　述曰此第二外人問前言无漏為正因
感故為此問　論誰言實感　述曰此論主荅不實感苦
論不尒如何　述曰此文外問若非實感感義如何　論无漏定
願至非獨能感　述曰由第四禪无漏勝定資欲色界已感異
熟諸有漏業令所得果相續新生長時不絕展轉增勝實有
漏業感但由无漏資力勝故假得感名非无漏業實能感苦此
无漏業如是感時由所知障為緣助此无漏之力非无漏業獨得
感果明所知障不同煩惱故次論云　論然所知障至闓生用故
述曰若雖前第三解此荅第一問所知障不發業等故二乘入涅
槃解脫者　謂二涅槃解除縛義故名解脫煩惱名縛能障涅
槃所知障非縛不障涅槃涅槃解脫故既不障解脫躰非縛法
无如无明等能發有漏業及如貪等闓生用故此所知障若能發業

闇生縛有情故可障解脫此既不尒故不障解脫　論何用資感生死苦爲　述曰此第三外人問佛地論說二乘无學盡此一身必入永滅与佛无異何故引彼趣大菩提長時受苦彼荅變易位中无斯苦受斯有何過又問行苦有故是爲大過彼文難意大与此同　論自證菩提利樂他故　述曰即二

利故更須資生　論謂不定性至无上菩提　述曰不定二乘及八地已去菩[illegible]其二乘者已永斷煩惱障其菩薩者已永伏煩惱故无容復受當今叚身雖諸菩薩願力受生伏煩惱種今[illegible]之果定不能生二乘生死非由[illegible]願若有或[illegible]生死後續故斷種時生死永盡菩[illegible]生死但[illegible]悲[illegible]必假現或助[illegible]方生故伏現時永斷生死菩薩雖藉煩惱生死受生不同凡夫二乘

說現及種聞由起煩惱利益有情業勢便能感今段生死果煩
惱若伏業勢便盡故須法執助願受生故已斷伏无容復受當今段
果既有二利之益觀知今段報終恐廢長時脩菩薩行遂入无漏
勝定勝願之力如阿羅漢延壽之法資現身之因即資過去感今
身業令業長時与果不絶即非擇者復更生義此或先願後方
入定或先入定後方發願二理无違但由發願入无漏定冥資故業
令身轉變不同小乘熏禪等法无漏有漏更互而起過去之業不可
更起故如是數數定願資助乃至證得无上菩提經三大劫言勝定
者舊云邊際第四靜慮今雖无文定何靜慮之邊際定四定俱得預
流等皆得此定理不違故然多第四以殊勝故又佛地云雖經行菩
令得如来三身功德大喜大樂等乃至廣說　　論彼復何須
所知障助　述曰此第四外人問既由无漏資現身先業令果長

時彼復何須所知障助方感此果　論既未圓證至猛利悲

[illegible]　述曰既未成佛[illegible]證无相大悲一味平等之解若不執菩

提可求有情可度為實有者无有[illegible]由可能發起猛利大悲及猛

利願以所知障可求可度執為先故方能發起无漏業故說業為

因以是勝故无明為緣以疎遠故非如煩惱資有漏業但緣義同

少分相似　論又所知障至留身久住　述曰第二又解此

所知障障大菩提正障智故為永斷除此所知障留身久住說之

為緣所斷緣故[illegible]　論又所知障至有大助力　述曰第三又

解此所知障能為一切有漏之依以解寬遍由有此障諸但行

法不成无漏故此所依之障若无彼能依有漏決定非有今既

留身住由有所知障為緣故說此障為於身住有大助力說為緣

也此中三釋並通三乘然八地已去復更須資即无初義无漏相續

不起執故但後二義以上第三問答分別以下第四弁二死差別問旦
如決定性阿羅漢等皆諸壽行捨衣鉢等入邊際定以修福力資
現命業亦得延壽變易生死有何別耶　論若所留至非彼境
故
述曰正解此二生死別難變易生死第八十說非天眼
境此中說非二乘等境彼文意說設定性聲聞及不定性未廻心
者雖有天眼亦不能見身極微細非其境故故此論言二乘異生
所不能見然廻心已去設預流等亦能見之非天眼二乘悉能見
得殊妙身眼亦勝故然不許下得見上身非其境故上得見下又
解以同類故亦得見上小乘福資入定通有无漏今者大乘捨福資
身定唯有漏此文爲證處妙既殊見者亦別是故二身非无差別
論由此應知至是增上果　述曰目下第五惣結二果會違

變易生死性是有漏資感現業五果之中異熟果攝通五蘊性此界望於无漏業是增上果疎緣与力故　論有聖教中至隨助因說　述曰此會相違說為无漏出三界者隨此无漏助業因說而躰實非是故經言界外生死有漏生死无漏生死等也即十地云有妙淨土出過三界十地菩薩當生其中此等文也更勘勝鬘楞伽二經此等文也瑜伽第八十佛地第二說為住有餘界无餘界尔耶答唯住有餘界无餘依中離諸事業故問若唯有餘界云何一生便得成佛彼阿羅漢果尚无一生等答由增壽行方能成佛故佛世尊說善修神足能住一劫等此是發趣趣成遲鈍者不如初修菩薩乃至廣說无上依經有四生死一方便二因緣三有有四无有如樞要會　論頌中所言至義如前釋　述曰以上第二解二死訖自下第三屬釋本頌文有二初正解後返難釋此正　解也頌言

諸習氣即有漏无漏二業業非一故有身等三故名諸業二取習氣二障種此二種子俱執著故皆說名取俱等餘文等者等前異熟既盡等文問變易生死非如今段別死別生如何可言前異熟既盡等　論變易生死至餘復生義　述曰下逐難解初解變易難後釋頌中不說行等所以此即初也雖无如今段別盡別生而以定願數資助故敗去前惡者轉生後勝者亦有前盡後更生義此即所資業力未盡為令增勝故敗轉也或有定

力非極長時增勝但得二十劫等為令更增亦有前盡後生之義自下下第二解頌不說現行所以　論雖亦由現至故偏說之　述曰雖實亦由諸法現行生死相續而種子相續一切時有非如現行多閒斷故頌中偏說種子云由業習氣等　論或為顯

示至故不說現　述曰此第二解為顯真異熟因業種子是果
即本識皆不離本識故不說現行其諸種子即種子識現行不
然各別解故　論現異熟因不即与果　述曰此諸現行善
悪等法雖亦是異熟因不即与果熏於種子已要於後時方与
果故但說種子問六識之中亦有異熟果何故頌不說前盡後
生六識現行亦不離識是異熟果故　論轉識間斷非異熟故
述曰以非是真異熟不說六現行頌意偏說第八識也正是生死
相續法故上来解頌依染法相續說頌言異熟故非无漏自
下第二因解有漏法例无漏法　論前中後際至應知亦然
述曰初略後廣此略例也　論謂无始来至相續无窮
述曰由法尔種新所熏發由本願力即佛世尊利他无盡清淨
種識皆通現種皆唯第八能持種故自下第三惣結上文

論由此應知唯有內識　述曰由此上來所說染淨道理應知諸法相續唯有內識

大朝戊申年三月一日工畢

清慧大師　刊

成唯識論述記卷第八